

۴۵	بصارت و بصیرت دو عظیم نعمتیں
۴۶	اعضاء کے لحاظ استعمال پر دنیوی و اخروی سزا
۴۷	بصیرت قلبی جملہ مسائل کا حل ہے
۴۷	جامع شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلا ہوا جزو ہے
۴۸	تسلیم و رضا کا عظیم فائدہ
۴۸	تسلی عشق اور غم و تنہا
۴۹	حضرت تھانوی قدس سرہ کی عقلی دلیل
۵۰	إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پر سننے کی حکمت
۵۲	آپ کو پانچ گیارہ اپنی جاں میں
۵۳	ذکر نہیں حیات حقیقی کا نسا میں ہے
۵۳	نسبت کی توشہ ہو تو جبک اُمتی ہے
۵۳	مقبولیت اہل اللہ کا راز
۵۵	محبت کی تہذیبی آواز و فضاں کی زبانی
۵۶	آنکھوں کا خشک ہونا قساوت قلبی کی علامت ہے
۵۷	محبت کی فضا آگہمیں
۵۷	صحرا میں گلستان کا مزہ
۵۸	قلب مومن کی تجلیات الہیہ
۵۹	اللہ تعالیٰ کے کان اور آنکھ بن جانے کا مطلب
۶۰	دنیا ایک مسافر خانہ ہے
۶۰	دنیا کی حقیقت کی ایک مثال
۶۱	انسان بلا ایمان ایک خاکدان ہے
۶۳	دخول جنت محض رحمت خداوندی سے ہوگا
۶۳	جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ جائز نہیں
۶۵	ترے در پر ترابند رہا امید کرم آیا

۸۷	اصلاحِ قلب ہی اصل تزکیہ ہے
۸۹	تاثرِ صحبت ایک امر فطری ہے
۸۹	قدرت اللہ اور سنت اللہ کا فرق
۹۰	صحبتِ شیخ سے متعلق ایک سوال کا جواب
۹۱	صحبتِ شیخ سے متعلق حضرت قتادہؓ رحمہ اللہ کا ارشاد
۹۲	تہمیلِ توبہ استقامت علی الطاعة سے ہے
۹۳	تجسسِ مشکل ہے کیا فہم کو میرے زیرِ ویر کرنا
۹۳	رام خداوندی کے غموں میں خوشیاں مضمر ہیں
۹۵	جذبِ ہی دلیلِ قبولیت ہے
۹۶	اللہ کی ایک نظرِ کرم رہکِ خورشید و قمر بنا دیتی ہے
۹۷	سکونِ قلبی کے متعلق ایک مہرتِ آمور و واقف
۹۸	کسی کی تحقیر جائز نہ ہونے کی دلیل
۹۸	سلوکِ بہت سے طے ہوتا ہے محض آرزوئیں سے نہیں
۱۰۰	اللہ کی شانِ مغفرت
۱۰۱	چار گواہوں کی گواہی
۱۰۱	تاثرِ توبہ کا کرشمہ
۱۰۳	قدرتِ الہی کے سامنے کوئی ناممکن ناممکن نہیں
۱۰۳	ہمارے درد کو یا رب تودردِ معتبر کر دے
۱۰۵	وقفِ سبب در ہونے کی حقیقت
۱۰۶	آہوں کی کیسی تاثیر
۱۰۷	سلوکِ طے کرنے کے لیے ہمتِ مردانہ چاہیے
۱۰۷	قلوبِ اولیاء رہکِ خورشید و قمر ہیں
۱۰۸	آنسوؤں کے ساتھ خونِ جگر کا شامل کرنا
۱۰۹	آدمِ گناہی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

۱۰۹	استغفارِ حقیقی پر جنت کا وعدہ ہے
۱۱۱	وساوس اور راسولک
۱۱۱	اولیاءِ معصومہؑ تائین محفوظ ہیں
۱۱۲	مقامِ بندگی کی رفعتیں
۱۱۳	لوگوں میں نیک نامی نعمتِ خداوندی ہے
۱۱۴	دو باتوں کا فرق
۱۱۴	تقویٰ بصیرت قلبی کا نشان ہے
۱۱۵	توبہ اور یہ نذرِ خدا کی
۱۱۶	حضرت والا کی ایک دعا اور اہلِ جاویدیت
۱۱۷	کہکشاں کو اٹھکوں سے کیا نسبت؟
۱۱۸	اولیاء کا خوفِ روزِ جزاء
۱۱۹	دعا
۱۱۹	حقیقتِ غفلت
۱۱۹	مومن کے لیے ہر قدم پر منزل ہے
۱۲۰	انخص الغاصر والا بیت
۱۲۲	یارِ ربِّ کرم سے اپنے تودوئوں جہان : ے
۱۲۳	دنیا کی عاقبت مانگنا زبرد کے خلاف نہیں
۱۲۵	حقیقت دنیا اور علیؑ گدہ کا ایک واقعہ
۱۲۶	سب سے بڑی صدقِ الہامی
۱۲۷	حضرت تقیؑ قادیانی قدس سرہ کی ایک جامع نصیحت
۱۲۹	چھوٹی سی اسلامی حکومت اور ہم
۱۳۰	فغانِ نبیؑ اور صدائے ظلمی
۱۳۲	وہ جو ربِّ کائنات پر ایک الہامی دلیل
۱۳۳	خالق کا ذکر اور مخلوق میں گھر کیجئے!

۱۳۳	ذاتِ خداوندی پر اعتماد پر اعتماد ہر مسئلے کا حل ہے
۱۳۵	میری جان آپ پر تیار
۱۳۵	دردِ دل اور زبانِ ترجمانِ دردِ دل
۱۳۶	ہر عضو کو اس کے صحیح مقصد میں لگانا ہی اس کا شکر یہ ہے
۱۳۷	دعا ہے بہت اور عطائے بہت
۱۳۷	توفیقِ الہی بڑی شے ہے
۱۳۸	تاثير بيان عظيم نعت ہے
۱۳۹	شرابِ خداوندی اور اس کا نشہ
۱۴۰	توحید و سنت... کمالِ بندگی
۱۴۲	یہ صبحِ مدینہ یہ شامِ مدینہ
۱۴۲	قیامِ مدینہ ایک نعتِ عظمیٰ
۱۴۳	مغربِ زد و ایکِ سودی کا حال
۱۴۳	مدینہ قریب محبوب کی دولت
۱۴۵	احترامِ مدینہ اور اس کے تقاضے
۱۴۶	لطفِ نامِ مدینہ اور اس کی حکمت
۱۴۷	سچے عاشق کے لیے پیامِ مدینہ
۱۴۸	انظامِ مدینہ میں سکون کی حکمت
۱۴۸	مدینہ کی کلامی غمبائے دو جہاں سے آزادی
۱۵۰	رنگِ لائیں گی کب میری آہیں
۱۵۰	مدینہ میں جینے اور مرنے کی فضیلت
۱۵۲	ایک عاشقِ مدینہ کی کرامت
۱۵۳	روضہ پر حاضری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی
۱۵۶	غمِ فراقِ مدینہ ایمانی منتقلی
۱۵۷	اپنے مولیٰ پر مرنے کی مقصدِ حیات ہے

۱۵۸	مولیٰ سے مولیٰ مانگئے!
۱۵۹	اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھئے
۱۶۰	اللہ تعالیٰ کی شانِ محبوبیت
۱۶۱	شانِ دیوانگی و مقامِ دیوانہ گری
۱۶۲	حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے چینی اور تڑپ
۱۶۳	اسبابِ سکون اور سکون میں فرق
۱۶۴	تلاشِ رجال اللہ
۱۶۵	آپ کا ذکر سے دو جہاں میں
۱۶۵	آفتابِ نبوت کو آفتابِ جہاں سے تشبیہ و بیغ
۱۶۶	تشبیہ کا ایک دوسرا پہلو
۱۶۷	اشاعتِ اسلام کا بنیادی مرکز
۱۶۸	اجماعِ سنت کی اہمیت
۱۶۹	رفعت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۱۶۹	تلازمِ توحید و رسالت
۱۷۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامِ عالی
۱۷۱	گلستانِ نبوت کی بہاریں
۱۷۲	نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وجودِ محبت
۱۷۳	نورِ نبوت کی کرنیں
۱۷۶	مدحِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اعتراضِ مجز
۱۷۶	کیا اثر تھا رسالت کی شاں میں
۱۷۷	قلبی کون و مکان کا راز
۱۷۸	رسالتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان
۱۷۹	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامی سے صحابہ کو کیا ما
۱۸۰	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ عظیم کا اثر

۱۸۱	اجتہاد سنتِ فلاح دو جہاں کی ضمانت ہے
۱۸۳	سوئے طیبہ چلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم
۱۸۴	اے خوشا! قسمت میری
۱۸۵	مقامِ ملتزم اور آداب
۱۸۶	کعبہ کا وسط دنیا میں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے
۱۸۷	اللہ تعالیٰ کا گھر چھوٹا کیوں؟
۱۸۸	سادگیِ حرم کی جغرافیائی صورت حال
۱۸۹	ہجرت کا ایک عمومی راز
۱۹۰	وطن کی محبت پر اللہ کے حکم کو ترجیح
۱۹۱	حاضریِ حرم، محض اللہ کا کرم
۱۹۱	شرقی ہوں یا غربی دل مرا تجازی ہے
۱۹۳	فیضانِ مدینہ ہے یہ فیضانِ مدینہ
۱۹۳	اللہ سے حسنِ نکلن عبادت ہے
۱۹۳	ہمارا کام دور تک کھانا ہے
۱۹۶	تقلید اپنے دوست کی اتباع کرتا ہے نہ کہ دشمن کی
۱۹۷	جز شد و ہدایت کا اصلی مرکز مدینہ منورہ ہے
۱۹۸	بہشتِ نبوت اور نزولِ سکینہ
۱۹۸	عبدالست کا تمام بنی آدم پر غیر شعوری اثر
۱۹۹	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فکرِ اصلاح و ایمان امت
۲۰۱	ہدایانِ نبوت صحابہ کرام ہدایت ہیں
۲۰۲	مدحِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیقِ افضل خداوندی ہے
۲۰۳	یہ آؤ سحر کا اثر دیکھتے ہیں
۲۰۳	دیدارِ مدینہ آؤ سحر کا ہی کا اثر ہے
۲۰۴	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے ہر غیر کو کال ہے

۲۰۵	تجلیاتِ جمالیہ اور روضۃ القدس صلی اللہ علیہ وسلم
۲۰۵	مدینہ پر نظر پڑنے سے نبی و فرما محبت سے ہمہ اہمیت ہے
۲۰۶	روضۃ القدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاطین و نیا کی حالت
۲۰۷	روضۃ القدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت واک کی حالت
۲۰۸	گلستانِ طیبہ سے مسرور ہوں گا
۲۰۸	بیابانِ تم اور گلستانِ طیبہ
۲۱۰	گوکہ روں کا یہ اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاست ہے
۲۱۰	عاشقِ رسول اور خاکِ مدینہ
۲۱۰	حضرتِ ناقوتی رحمۃ اللہ کا عشقِ مدینہ
۲۱۱	صلوٰۃ و سلام کی برکات
۲۱۲	وہ شرطوں کے ساتھ قبولیت و نصرت و مدد ہے
۲۱۳	شہدائے احد کا درسِ صدق و وفا
۲۱۴	مدینہ سے دور بی صرف دُسمانی ہے
۲۱۴	مسجدِ قبائیں نماز پڑھنا عمرو کے یہ ہے
۲۱۶	زیارۃ مدینہ
۲۱۶	جو ار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے ہیں ہم
۲۱۷	فدا تھو یہ اسے خاکِ شہرِ مدینہ
۲۱۷	یا جہاںِ الحرم یا جہاںِ الحرم
۲۱۸	لذتِ ذکرِ نامِ خدا ہے جہن
۲۱۸	نامِ خدا کی لذت و عطاوت
۲۲۰	حقیقتِ ہجرت پر نبی و وطن کی بہا رتی ہے
۲۲۱	دل میں یادِ الٰہی سکونِ دائمی کی چیز ہے
۲۲۱	اللہ سے اللہ کا سائل محرم نہیں روکنا
۲۲۲	جہاں میرا محبوب وہی میرا وطن

۲۲۳	ہم جیسوں کے لیے بڑی اُمید افزا آیت قرآنی
۲۲۳	ساری آدو فعال کا نچوڑ مغفرت کا نصیب ہو جاتا ہے
۲۲۵	منقبتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہم معین
۲۲۶	قلوب صحابہ کی تابانی طس جمالِ یزدانی ہے
۲۲۷	شرفِ صحابیت کی برکت سے فقر میں سلطنت کا ملنا
۲۲۸	جانوروں پر صحابہ کی حکمرانی
۲۲۸	نبوت کے بعد شرفِ صحابیت کا مرتبہ ہے
۲۲۹	تجلیاتِ نبوت اور مہراجِ روحانی
۲۳۰	جان و مال کی قربانی پر مقامِ امسانی کا ملنا
۲۳۰	راہِ سلوک دیوانگی سے ملے ہوئی ہے فراوانی سے نہیں
۲۳۱	شر پانوں کی جہان بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے
۲۳۱	صحابہ کی دوا ہم خصوصیتیں
۲۳۳	بیادِ حضرت شیخ پھلو پوری رحمۃ اللہ علیہ
۲۳۳	ایذائے خلق پر صبرِ انبیا، دوا دایا، کی سنت اور فتوحات کی فتحی ہے
۲۳۵	سفرِ بنگلہ دیش
۲۳۶	حضرت ہر دوئی اور قلمن سنت کے پھولوں کی بہار
۲۳۷	حضرت ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امتیازی شان
۲۳۸	شیخ کے کمالات میں مرید کے عیوب چسپ جاتے ہیں
۲۳۹	فیضانِ شیخ
۲۴۰	سامنے جلوے ہیں ان کے گوہر کو
۲۴۱	رضائے محبوب میں آرزوؤں کا پورا نہ کرنا امتحانِ محبت ہے
۲۴۲	اللہ تعالیٰ پر جانزنجمتیں بھی قربان کر دینی چاہیے
۲۴۳	حسین شنگوں پر نظرۃ اللہ سے دور کر دیتا ہے
۲۴۴	شہیدوں کے خون سے عبرت

۲۶۵	نقطاتِ دل پر اولیاء اللہ کی حسرت و ندامت
۲۶۶	تا ثیرِ محبت اہل اللہ
۲۶۷	محبت عاشقان حق مرادِ مولیٰ علیہ السلام ہے
۲۶۷	ایک طالبِ علمانہ سوال اور اس کا تفصیلی جواب
۲۶۹	شفا ہے جسمانی و روحانی کے لیے ایک ماہرِ طبیب کی اتباع لازم ہے
۲۶۹	باجہی مناسبتِ فطرت میں دوایت رکھی گئی ہے
۲۷۰	انعامِ خالقِ الٰہی پر شخصیت پرستی کے التزام کی حقیقت
۲۷۱	تکفیمِ اولیاءِ ماورقِ تحریر دو الگ چیزیں ہیں
۲۷۲	اپنے شیخ کی حد سے زیادہ تعریف اور مزاجِ شریعت و سنت
۲۷۳	علماء و مشائخ کی تکفیم و اتباع میں دو اعتدال
۲۷۵	اولیاء اللہ میں قابل و ناقص کسی کو جان نہیں ہے
۲۷۶	آدم پر سرِ مطلب
۲۷۷	شیخ و مرشد بنانے پر اہل عرب کا ایک اعتراض اور اس کا جواب
۲۷۸	جانِ فدا اگر تاسرِ فروغی اور کامیابی کا راستہ ہے
۲۷۹	پھول مرجھا گئے ذرا کھل کے
۲۷۹	شیخ کے گلے ملنے سے دل کی حالت بدل گئی
۲۸۰	کھلا ہوا سینہ مغرب مرجھانے والا ہے
۲۸۰	ظالم و ظالِم و ظلوم بندہ عاف و غفار و غفور اللہ
۲۸۲	نیکی کا چھوڑنا اور برائی کا ناگوار لگنا ایمان کی نشانی ہے
۲۸۳	یہ مستی در و دل کی اشرف مینائی عالم ہے
۲۸۳	قلبِ عارف کی کیف و مستی کا عالم
۲۸۴	گلشنِ در و دل کے پھولوں کی خوشبو کا اثر
۲۸۵	تھکے در و دل کی کوئی مثال نہیں
۲۸۶	مولیٰ سے مولیٰ کو مانگنا سیکھئے

۲۸۷	ہر عشق حق سب فانی و بچ ہے
۲۸۸	عاشق صادق کے لیے محبوب کی مرضی ہی سب کچھ ہے
۲۸۹	عالمیت کی پرواہ گر مائل کا نہایت فطرتاً مرض ہے
۲۸۹	اصلاحی مجالس کا انعقاد کس نیت سے ہونا چاہیے
۲۹۰	حکمِ شیخ کے سامنے خود رانی نہیں چاہیے
۲۹۱	مرضی خداوندی کا حصول روحِ بندگی ہے
۲۹۲	ذکرِ مولیٰ میں گزرنے والا لمحہ سب سے قیمتی ہے
۲۹۲	عروجِ بندگی
۲۹۳	سبقِ دینی ہے ہر دم اہل دل کی داستانِ مجھ کو
۲۹۳	اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر انما و یلا کر لیا کہ یہاں اجہان و سہا یلا ہے
۲۹۴	میرزا بیان میری داستانِ محبت ہے
۲۹۵	محبت کی تاثیر بظاہر زبانِ جاودہ کی طرح ہے
۲۹۶	مؤمن صادق دنیا کی زیب و زینت سے بھوکہ نہیں کھا سکتا
۲۹۷	نسبتِ نسبت والوں ہی سے ملتی ہے
۲۹۸	موت کا کارنامہ
۲۹۸	میری زندگی کا پہلا شعر
۲۹۸	دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا
۲۹۹	اصل حیات ذکرِ اللہ ہے
۳۰۰	دنیا کی حقیقت کی مثالیں اور اس کی حکمتیں
۳۰۰	دنیا کے محبوب عند اللہ نہ ہونے کا ایک خاص راز
۳۰۱	اسبابِ گناہ سے بچنا لازم ہے
۳۰۲	لفظ "محو" کے استعمال کی وجہ
۳۰۳	تقویٰ کے تین درجے
۳۰۵	توفیقِ اطاعت جذبِ پہاں کا اثر ہے

۳۲۹	دنیا خدا اللہ تعالیٰ کا چار ٹکڑاں نہیں
۳۳۰	اگر نظر بد کی تاثیر مسلم ہے تو نظر حق کی تاثیر سے انکار کیا؟
۳۳۱	بادا لہی کے جلوؤں کا رنگ اور عروانی
۳۳۲	عشق کی جاہ و دیانی
۳۳۳	اہل دل کے دو عقائد: روزِ جزا پر کسی نہیں
۳۳۴	جی ماٹھو کے تم اس بیکل ہوئے
۳۳۵	یہ مسکن زندگی کا آسمان ہے
۳۳۶	مشکلات و مصائب کا طبع
۳۳۷	ایک نابینا کی کھڑا
۳۳۸	دیس سے جیٹا کو چاہا میں نے سب سے پائی
۳۳۹	مصدقہ حق کے لیے اپنے جھوٹا مذاقِ طبع کی تلخی ہے
۳۴۰	تمہیں آئے نظر نہیں پر پر واز آج ہوں
۳۴۱	یہ لوحِ اقدس سے مجاہداتِ ابرو ان کا ثمرہ
۳۴۲	فرش پر رہتے ہوئے فرش سے رابطہ
۳۴۳	عشق مجازیِ آئینہ و باکی پر نوری ہے
۳۴۴	عشق مجازی کا ایک بھڑکنِ طلاق
۳۴۵	حسرت کا اسی نورِ شاد شمعِ شیری رحمت اللہ علیہ کا آئینہ و نقیہ
۳۴۶	نارنج کو بلبل سے کیا نسبت
۳۴۷	حبوبِ شیر سے ہوئے خالق کے ساتھ رہنا
۳۴۸	پریشانیِ حسن و شادمانی کی پوجا حق
۳۴۹	بھگے تو یہ جہاں ہے آسمان معلوم ہوتا ہے
۳۵۰	مہربانیاں جیسے قربانیاں ہیں
۳۵۱	گنہگارِ شادمان معلوم ہوتا ہے تیرے ہوتا نہیں
۳۵۲	دلو خداوندی کے لیے حراں شیرِ برباط ہے

۳۵۴	روح سلوک ادکام کی پابندی ہے کیفیات نہیں
۳۵۴	نفس امارہ پر قابو پالینے سے فقیری میں بادشاہی کا مزہ
۳۵۶	نسبت مع اللہ کی حقیقت اور اس کا اثر
۳۵۷	اسباب کے پردے میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا فرما ہے
۳۵۸	کاروبار میں بطریق دین معتبر ہے
۳۵۹	نافرمانی کے ساتھ روزی کمانا بے برکتی کا سبب ہے
۳۵۹	انقر کا ایک عبرت آموز واقعہ
۳۶۱	ہر روز مخلوق نشان خالق ہے
۳۶۱	کاش کہ سائنس دان پاؤ (How) سے ہو (Who) تک پہنچتے
۳۶۳	فکر خلق و ذکر خالق
۳۶۳	اہل دل پر اعتراض کے بجائے اعتقاد و اتباع لازم ہے
۳۶۵	نسبت مع اللہ کی خوشبو خود مہک اُٹتی ہے
۳۶۶	قرب کیا جانے جو دیدہ اشک باریدہ نہیں
۳۶۶	اتحاد میں انہریں کون سی ہیں
۳۶۸	حقیقی خوشی اللہ والوں کو ہی حاصل ہے
۳۷۰	اہل اللہ کے بے چین و پریشان نہ ہونے کی بنیادی وجہ
۳۷۱	چھین و سکون کا قیمتی نسخہ حدیث نبوی سے
۳۷۲	اللہ کامل جانا سارے عالم کامل جانا ہے
۳۷۳	گر یہ وزاری میں قرب خداوندی کی ایک خاص مثال
۳۷۴	آنکھیں خشک ہونے کا سبب
۳۷۵	ایک عابدِ نبی کا ازوالہ
۳۷۶	توینق تو بہ دلیل مغفرت ہے
۳۷۷	توبہ میں تاخیر اور مال منول کرنا شیطانی چال ہے
۳۷۸	خفاقت بصارت پر بصیرت ملنے کا وعدہ ہے

۳۸۰	تقویٰ ہر مسئلے کا حل ہے
۳۸۱	لذات و نیوید کا گرویدہ ہونا حقیقت میں نہیں ہے
۳۸۲	نجات کا سہارا صرف فطرت خداوندی ہے
۳۸۳	تسلیم و رضا سے بہار ہے فرائض ملتی ہے
۳۸۵	میرے طوفانوں میں بھی ساحل رہے
۳۸۵	دردِ دل کا فیضانِ خاص
۳۸۶	آبِ گلِ باورِ دل بہ قیمت ہے
۳۸۷	قابل تو ہو گناہوں کے دیکھو
۳۸۸	بالغ منزل اور عالم منزل کا فرق
۳۹۰	قابل ہو کر قابل رہنا کیوں؟
۳۹۱	حسرتوں کا خون پیے بغیر امن رہ کر آئندہ نہیں
۳۹۱	ساک کے لیے کوئی باند راہ نہیں
۳۹۲	غمِ راہِ خدا سے غمِ رے
۳۹۳	حقیقتِ خافتہ
۳۹۳	دل نہ وقف غمِ مجاز کرو
۳۹۴	نیا زندگی اور جدوجہد سے منزل سامنے ہے
۳۹۴	عشقِ مجازی سے حفاظت کا ایک قیمتی نسخہ
۳۹۶	وفا و وہ ہے جو خدا سے قریب کر دے
۳۹۶	ایک لحاظ بھی کا ازالہ
۳۹۷	نبی مہنر (برائی سے روک لوگ) پر ایک شب اور اس کا جواب
۳۹۹	ہر لمحہ اللہ کی یاد و روح کی غذا ہے
۳۹۹	کیا اثر ہے تیری داستاں میں
۴۰۰	داستانِ اہل دل کی تاثیر جدا ہوتی ہے
۴۰۰	عشقِ مجازی کا انجام دو جہاں کی ندامت ہے

۳۰۱	دنیا کی ہر شئی عارضی ہے
۳۰۳	دولستان انبیاء و اولیاء میں چھپے ہوئے سبق
۳۰۴	ماں کا محبت کے باوجود بیٹے کی مراد پوری نہ کرنا
۳۰۴	مومن کی کوئی دعا رُو نہیں دیتی
۳۰۵	قرآن پاک میں انبیاء کے قصوں اور داستانوں کے تذکرے کا مظہر
۳۰۷	حضرت مدنی رحمہ اللہ کا پہل میں ایک ماہ میں حفظ قرآن
۳۰۸	حسن مجازی کی فنائیت کا خاص تذکرہ
۳۰۹	عالم خاک ہے آسمان میں
۳۰۹	پھول اور کانوں کے باہم ہونے میں ایک سبق
۳۱۰	مومن ہر حال میں خدا کو پاتا ہے
۳۱۱	ایمان پر خاتمہ کا چھٹی سزا حضرت علیؓ کو ملی ارادت اللہ علیہ
۳۱۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبرت آموز واقعہ
۳۱۳	فائنل ڈسٹینشن وایا (Via) صبر ہو یا شکر، جنت ہے
۳۱۵	اہل اللہ سارے عالم سے مست و سبے ضرر رہتے ہیں
۳۱۵	انقلاب زندگی
۳۱۶	قد اؤن پر کرو ہر لمحہ جاں کو
۳۱۶	آدو فغاں اور تاشیر بیان اندرونی محبت کی نشانی ہے
۳۱۷	حضور ﷺ کی تعلیم و تربیت کی دو خصوصیتیں
۳۱۸	تعلیم قرآن کے ساتھ صفتِ رُحمن استعمال کرنے کی حکمت
۳۱۹	راہِ سلوک کے لیے دیو آگنی چاہیے نہ کہ فرز آگنی
۳۲۰	مدارِ محبت اتباعِ محبوب اور مخالفتِ کُفر پر ہے
۳۲۲	صحبتِ شیخ سے عطائے نہایتِ اجتنابِ معصیت پر موقوف ہے
۳۲۳	صحرائس جو مڑہے وہ گھستاں میں نہیں
۳۲۳	دین کا ہر کام محض توفیقِ الہی کا نتیجہ ہے

۴۵۰	اہل صدق و صدا کون لوگ ہیں
۴۵۱	با خدا اپنے لیے خودی کو ماننا ضروری ہے
۴۵۲	گم ہوا گاہروں کا رونا اللہ تعالیٰ کو تحسین کی شمع سے زیادہ محبوب ہے
۴۵۳	اللہ کی شانِ کرم اور کریم کے چار معافی
۴۵۴	محبت کی کرامت کہ سلطان گداور گدا سلطان ہو رہے ہیں
۴۵۶	مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا
۴۵۶	میرا غم میری گشتی کا خدا ہے
۴۵۷	خونِ حسرتِ عشرت وہ جہاں کا ضامن ہے
۴۵۷	اہل عشرت اہل حسرت کے گدا بن جاتے ہیں
۴۵۸	قل میں اخلاص کی ایک خاص نکتہ
۴۵۹	عشر میں بے وقار ہیں یا سرتیں
۴۶۱	اللہ والے ظاہر میں غمزدہ ہیں اور باطن میں پُر سکون ہیں
۴۶۲	تسلیم و رضا کی بہار اور جانِ حسرت کو عطائے عشرت
۴۶۳	دنیا کی بیٹش و عشرت نصیب دشمنان ہے
۴۶۳	اللہ کا در و محبت نصیب دوستان ہے
۴۶۶	عشرت و حسرت کی تقسیم پر ایک سوال اور جواب
۴۶۹	آؤ! ہماری اپنی اولاد سے دشمنی
۴۷۰	ہمارے جنت کی خوشیاں اور اہل و عیال کی فکر
۴۷۱	مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں
۴۷۳	اپنے گریبان میں ذرا ایک نظر
۴۷۴	ہم اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کریں گے
۴۷۴	آہستہ مذکورہ کا شانِ نزول
۴۷۵	مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ
۴۷۹	جملہ مشکلاتِ دنیویہ و آخریہ کے موافقہ فیہی حل کے لیے پانچ اعمال

پیش لفظ: از شرح کتاب

تو فی الحقیقت انہی امور میں سے وہ بے شک وہر نہادوں کا ہدف ہے۔ حضرت اقدسؒ نے ان کا فیصلہ ہر ماہ سہ ماہ ہر سال ہر اعلیٰ کی خاص احادیث اور جو بہت سے عقائد و عقیدے کے حضرت اقدسؒ کی کتاب میں انسانیت کے اشیاء کی تشریح و توضیح کا کام دیا ہے۔ ان حقیقتوں کا یہ ہے کہ "مذہب جو حق کی بات ہے تو اس کو دینی تعلیم کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر تمام مذاہب انیسویں صدی کی تعلیم اور مذہبی تعلیم کی بنیاد ہے۔ یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اس میں اس طرح اسلوب بھی ایسا ہے جو ہر امر انہی کے لئے ہے۔"

[illegible]

چندین را می‌بندید هر یک در یک جیب

پیشہ کا علم و ہنر

تو جی جہڑا وار: دو کے تحت اختر نے اپنے دارالعلوم کے مہتمم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دست
برکات جہڑی خدمت میں یہ درخواست جتلی کی اور اس میں صرف صاف الفاظوں میں اپنا مقصود پیش کر دیا۔ نعم اللہ تعالیٰ
حضرت مہتمم صاحب نے نہ صرف یہ کہ ایک ہائی ٹی سخت منظر فرمایا بلکہ اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا اور
خاصہ میں کامیابی کے لیے اپنی ٹیم اور اس کے ساتھ ساتھ

[illegible]

جہاں تک فیضانِ مہر کی بات آئے، اس کا حوالہ ہے کہ اس وقت اس کو کوئی خاص اثر اور ذائقہ نہیں ملتا تھا۔

اور نہ کوئی کلمہ و ترسیب پہلے سے سامنے تھی ہاں وقتاً فوقتاً جب فیضانِ محبت کے اشعار سنیں تو یہ خیال دل میں آتا تھا کہ ان اشعار میں اس قدر جامعیت اور افادیت ہے کہ ان کو شرح و بیضاویات و احوال کے ساتھ مدلل کیا جانا چاہیے تاکہ عوام و خواص سب کے لیے اس کی افادیت عام و تمام ہو جائے اس لیے کہ جانشین و شبہ حضرت کے کلام کی تاثیر کو دیکھ کر فارسی کا یہ جملہ زبان پر آ جاتا ہے "از دل خیزد بر دل بریزد" شعر۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہ ہو طاقت پر وازِ شعر رکھتی ہے

اور میرے محبوب شیخ حضرت والا دامت برکاتہم کا شعر ہے۔

جو در دل سے اور تہوں سے اور اشکوں سے غنبر پر

کمرے شرحِ محبت پھر نہ کیوں جاوہِ بیانی ہو

ایک ایک شعر اس قدر معرفت و محبت خداوندی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور اس قدر موثر اور نصیحت آموز ہے کہ کیسا ہی بے درد ہوا اس کو سننے کے بعد درد آشنا ہو جائے اور اہل دل کے دلوں کو زبا کر رکھ دے جیسا کہ حضرت خالد اقبال صاحب اس کی ترجمانی کچھ یوں کرتے ہیں۔

یہ نہیں کہتے کہ یکدم ہاشدا ہو جائے گا

کلم سے کم ہے دریاں درد آشنا ہو جائے گا

بہر حال دل میں گزرنے والے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی ایک صورت غیب سے وجود میں آگئی۔ وہ اس طرح کہ احقر کے بعض احباب نے حضرت والا دامت برکاتہم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضرت یہ اشعار پڑھنا جانتے ہیں اس لیے ان سے اپنا کلام فیضانِ محبت ہمیں سنوادیتے اگرچہ اپنا معمول خانقاہ میں اپنے شیخ کے سامنے کان بن کر رہنے کا تھا زبان بن کر نہیں کیونکہ کان بن کر رہنا زیادہ مفید اور اسلم و احوط راستہ ہے اور اپنے اکابر و مشائخ کا طریقہ ہے اس لیے برسوں سے یہی معمول رہا کہ خانقاہ حاضر ہوتا اور حضرت کی مجالس میں شریک ہو کر استفادہ کرتا تھا اور اس میں بڑا لطف و صلاح ملتی تھی اور مقصود اصلی جو کہ صحبتِ شیخ سے وہ حاصل ہو جایا کرتا تھا غمراں مرتبہ خود حضرت والا نے اپنے اشعار سنانے کا حکم فرمایا۔ احقر نے حضرت کا کلام "سکون دل، رنجش اہل دل" پڑھ کر سنایا جو بعد احقر نے حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ہر دوئی میں سنایا تھا اور اس کی اہمائی طور پر شرح پیش کر دی جس سے حضرت والا اور دیگر اہل مجلس بہت ہی مسرور ہوئے اور پھر الامر فوق الادب کے تحت حضرت والا کے حکم سے روزانہ مجلس میں اشعار فیضانِ محبت پڑھنے اور ان کی شرح کرنے کی ذمہ داری احقر کو سونپ دی گئی۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے تقریباً پوری کتاب کے اشعار پڑھ کر حضرت والا کے سامنے ان کی تشریح کا کام اسی مجلس عوام و خواص میں پورا ہو گیا۔ اور اگر کسی مقام پر بندہ کو شبہ ہوا تو حضرت

مقدمہ از شارح کتاب

لَا تُخْذِلُهُمْ وَلِتُصْلِحَ عَلَى رِسُولِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ

شعر گوئی قرآن و سنت کی روشنی میں

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً﴾

(صحيح البخاری، کتاب الاذان)

کہ بے شک بعض شعر حکمت آمیز ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے نافع ہوتے ہیں عام طور پر لوگ اشعار کے بارے میں اس مغالطہ کا شکار رہتے ہیں کہ اشعار کا پڑھنا پڑھانا بے کار لوگوں کا کام ہے اور شعر و شاعری اچھی چیز نہیں ہے بلکہ ان میں لگنا اپنے قیمتی اوقات حیات کو ضائع کرتا ہے کوئی نفع خاص دینی نفع اشعار کے پڑھنے پڑھانے میں وابستہ نہیں ہے اسی لیے وہ ایسی مجالس سے دور رہتے ہیں جہاں مد و نعت اور اصلاحی اشعار وغیرہ پڑھے جاتے ہوں۔

اس سے بھی آگے بڑھ کر بعضوں سے تو یہ منا گیا ہے کہ یہاں کوئی وعظ و بیان تو ہے نہیں اور یہ تو مشاعرہ و دور باہ ہے اس لیے اس میں شرکت کیوں کریں اور بعضوں نے تو اس حد تک تجاوز عن الحد کیا کہ یہ شعر و شاعری اور نظم و نعت خوانی یہ تو بریلوی اور بدعتی لوگوں کا کام ہے اپنے اہل حق علماء و دیوبند کا اس سے کیا تعلق۔

یہ غلط فہمی ٹھیک اسی طرح ہے جیسے بعض اچھے خاصے دیندار اگر کسی عالم کو اپنی حفاظت و وقار کی خاطر بددق و بدستور کی بات کرتے سنیں تو بڑی حیرت و تعجب سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ بددق اور بدستور کو کیا کرو گے یہ تو بد معاش اور فتنہ خیز لوگوں کا کام ہے مگر افسوس کہ اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ اسلمہ جب بد معاشوں اور فتنہ خیزوں کے ہاتھ میں ہوگا تو اس سے بد معاشی اور فتنہ گردی پھیلے گی اور جب اہل صلاح و اہل دین کے ہاتھوں میں ہوگا تو اس سے صلاح اور دین پھیلے گا۔

بس بالکل ایسا ہی معاملہ اشعار کا ہے کہ جب اشعار میں اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت پیش کی جائے گی اور فرائض و نواہی و احکام حسن عارضی پیش ہوگا تو پھر سامعین کے قلوب انوار محبت سے منور اور روشنی ہوں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے بعض حضرات کو دھوکہ ہوا اور غلط فہمی ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری آیت نہیں پڑھی احقر اس آیت کو مع اس کی تفسیر کے پیش کیے دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۚ﴾

(سورۃ الشعراء: ۲۲-۲۳)

[illegible]

انسانیت کا پران سو دہا گاتے ہیں کہ میں سو مرتبہ سے تیرا دشمن رہی ہوں اب میرا دشمن کی ضرورت میں پہنچاؤ
و نفیہا کہ انسانیت میں ہرگز مظلوم نہیں ہے۔ جس کے پاس اشتہار اور مائت پادیت نہ ہوں کیا اسے دشمن مانیں
مظلوم نہیں فرماتے تھے اب یہ بھی منکر ہو کر نکلے۔

بے شک افغان روایات، اس اعلیٰ مرتبہ کی خدمت اور شعر گوئی میں انتہائی کمی و کثرت ملاحظہ ہوتی ہے جو ہر مصلح میں سرور وایت کا نفاذ و عطا ہے۔ شاعرانہ لہجہ میں بے ادبوں اور فحش جوانوں کی شخصیات کے بارے میں یہ کہہ کر جو شعر و سحر کی نوعیت کی کامیابی کا مظہر ہے افسوس کے ساتھ کہ وہ روایات و افغانی کی ادا و تکلیف میں کمی ہے۔

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک ایسی نصیحت ملی کہ انہوں نے اپنی جہت سے اس کو بھلا کر دیا۔ یہ نصیحت تھی کہ میں نے اپنے لیے ایک کتاب لکھی ہے جس میں تمام باتیں لکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رکھی ہیں۔ اس کتاب کو اپنے دل میں رکھو اور اس سے اپنے لیے عمل کی بات لے لو۔ اس کتاب کو اپنے دل میں رکھو اور اس سے اپنے لیے عمل کی بات لے لو۔ اس کتاب کو اپنے دل میں رکھو اور اس سے اپنے لیے عمل کی بات لے لو۔

اس قصیدہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ فی کلمہ شعر محسنی محبوب و باری خیر نہیں ہے۔ نہ اے بہت سے
صوفیاء نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سہ کمرے کے اہل حضرت عثمانؓ کے لیے تو جامعہ مسجد میں شہداء کا
ہا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی کج صحیفہ و عارفانے اور برائے نواس و اسلامی حدود میں رکھنے کی
توفیق عطا فرمائے اور وہاں ہفتائے مکتوب رکھے۔ آمین۔

1974-1975

محمد محمد قاضی عثمان خان صاحب دہلی، تھانہ دارالعلوم دیوبند، مولانا جناب الفریض

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ زمیں جیسے ہے آسمان میں

جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز ہے گلستاں میں
دیکھ کر میرے اشکِ ندامت اور رحمت کی بارش ہے جاں میں
آپ کا سنگِ در اور مرا سر حاصلِ زندگی ہے جہاں میں
سارے عالم کی لذتِ سمٹ کر آگئی ہے ترے آستان میں
لذتِ ذکرِ حق اللہ اللہ اور کیا لطفِ آہ و فغاں میں
کیا کہوں قربِ مجدد کا عالم یہ زمیں جیسے ہے آسمان میں
برقِ گرنا مگر کرخِ بدل کر آہ سنتا ہوں میں آشیان میں
عالمِ غیب کا یہ کرم ہے ہشتم چٹا دیا قلب و جاں میں
درسِ حلیم و خونِ تمنا ہے نہاں عشق کی داستان میں
لذتِ قرب ہے انتہاء کو کس طرح لائے آخرِ زہاں میں

مشکل الفاظ کے معنی: گلستان: باغ۔ اشک: آنسو۔ ابو: بادل۔ سنگِ در: چوکھٹ۔ آستان: اللہ تعالیٰ کا در۔ آہ و فغاں: گریہ و زاری۔ برق: بجلی۔ آشیان: گھونسا۔ عالمِ غیب: اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چشمِ بینا: دیکھنے والی آنکھ۔ درسِ تسلیم: اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا سبق۔ خونِ تمنا: حرام خواہشات پر عمل نہ کرنا۔ نہاں: پوشیدہ۔ داستان: کہانی۔

رضائے الہی لطفِ دو جہاں کی ضامن ہے

جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں

وہ شب و روز ہے گلستاں میں

اس شعر میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ مومن کے اصلی مقصدِ حیات کو پیش فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے تو اس نے اپنی زندگی کے اصلی مقصد کو پالیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی اور خوش ہونے کی بنیاد پر اس کی دنیوی حیات بھی پر لطف کر دی جاتی ہے اور وہ ہر وقت ایسا شادواں اور فرحان رہتا ہے جیسے کہ وہ ہر گھڑی کسی گلشنِ و پارک (Park) کی پر کیف بہاروں میں جی رہا ہو اور اس کے لیل و نہار بڑی مسرت اور شادمانی سے گزرتے ہیں خود قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(سورۃ النحل، آیت ۹۷)

ترجمہ: جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ صاحب ایمان ہو (کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں) تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ (سورۃ النحل، آیت ۹۷)

ناموافق حالات سے اولیاء اللہ کیوں متاثر نہیں ہوتے

اگرچہ بشری نوعیت کے احوال و مسائل سے اللہ والا بھی گزرتا ہے اور اسے بھی دنیاوی نقصان کو پورا کرنا پڑتا ہے اور مسرت و خوشی اور رنج و غم کے طے پلے احوال سے وہ بھی الگ تھلک نہیں رہتا ہے مگر یہ جملہ اقسام کے مسائل بس اس کے جسم کے اوپر ہو کر گزرتے ہیں اور دل ان کے اثر سے متاثر نہیں ہو پاتا ہے اور اگر متاثر ہو بھی جائے تو بس اس حد تک کہ یہ سب کچھ میرے محبوب کی طرف سے ہے اور وہ محبوب بھی ایسا کہ جو کامل بھی ہے اور عیسم بھی ہے اس لیے ہے چین و پریشان ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں بلکہ اپنے محبوب کی رضا میں راضی اور خوش رہتا ہے تو ان احوال سے اس کے قلب کا چین و سکون بے عینی و بے سکونی سے تبدیل نہیں ہوتا اور ہر گھڑی اس کا دل اپنے مولیٰ کی محبت میں باغ و بہار رہتا ہے جس کے نتیجہ میں اسے وہ طاوت و لذت عطا ہوتی ہے کہ جس کی اہل دنیا کو بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے حضرت والا اس شعر میں ایک ایسا سبق پڑھا رہے ہیں کہ جو دونوں جہاں کی سلامتی و عافیت اور عزت و راحت اور فرحت و مسرت کا ضامن ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم اپنے مولیٰ کو راضی کریں خواہ ہمارا نفس ناخوش ہو اور ایسے امور سے دور رہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض و ناخوش ہوتا ہے اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اعلیٰ درجہ کا تقویٰ ہو اور گناہوں سے کلی طور پر اجتناب و پرہیز ہو کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں اور نافرمانیوں سے ناراض ہوتے ہیں اور اس پر دنیا و آخرت میں نوع و نوع عذاب دیئے جاتے ہیں اور جب گناہوں سے مکمل اجتناب ہوتا ہے تو پھر یہ دنیا ہی ایک طرح کی جنت بن جاتی ہے۔

دنیا و آخرت کی جنت

چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ کے تحت یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ:

﴿وَقَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ حَيَّةٌ مُّعْجَلَةٌ فِي الدُّنْيَا بِالْخُضُورِ مَعَ الصُّوَالِي وَحَيَّةٌ مُّؤَخَّلَةٌ

فِي الْآخِرَةِ بِلِقَاءِ الْمُؤَالِي وَالذَّرَّخَاتِ الْعُلَى﴾

(الترغیب، ج ۲ صفحہ ۲۰۳، مطبوعہ: المکتبۃ الخلیفۃ)

تو بہ روح کی ٹھنڈک ہے

کون کون سے پتے ہیں؟

حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں یوں اپنے لیے پریشانی و ندامت کا اظہار فرمایا کہ:

أَقْبَلُوا إِلَيْنَا فَنُفِئَهُمْ وَأَنزِلُ إِلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَيَخْرُجُونَ

— ۱۱۰ —

ترجمہ: دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا (کہ پوری احتیاط اور تامل سے کام نہ لیا) اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم بڑے خسار میں رہ جائیں گے۔

(معارف القرآن، ج ۳، ص ۵۳۱)

اور اپنی اس اداس بارگاہِ الہی میں مقبول قرار پائے اور شیطان نے اپنے کیے پر ندامت و شرمندگی کے بجائے مزید اکڑاؤ تکبر میں آکر یوں کہا کہ اِنظُرْنِی اِلٰی یَوْمٍ یُّعْطٰی بَاآخِرِمْ مِیْمَسَ السَّاعَةِ سے مراد قرار پایا۔

اس لیے قرآن وحدیث میں توبہ کے بڑے فضائل مذکور ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادائیگی محبوب اور بہت پسند ہے اور جگہ جگہ توبہ پر دنیا و آخرت کی نعمتوں کا حصول موعود ہے اسی مضمون کو حضرت والا پیش فرما رہے ہیں کہ جب توفیق الہی سے مجھے اپنے گناہوں اور غفلتوں پر غم و شرم مند و ہوا کرتا سو گمانے کی سعادت ملتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے دل و ریشہ میں رحمت الہی کی بارش کی تڑپ بھیج کر میرے قلب و جگر کو سیراب کر رہی ہے اور میرے بدن کا روال و روال فرحت و مسرت سے جھوم اٹھتا ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بقضی اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت میں ترقی کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے قلب میں عظمت باری تعالیٰ بڑھتی جاتی ہے تو پھر اسے اپنا کیا ہوا سب کچھ فیج معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ سوچنا رہتا اور بڑبان حال یوں کہتا رہتا ہے کہ اے خدا مجھے جیسی تیری معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی میں نہ کر سکا اور جیسا تجھ پر فدا ہونا چاہیے تھا میں نہ ہو سکا۔

اس طرح نام و شرمندہ ہو کر بارگاہ الہی میں اٹک نہا مت گراتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قلب و جان کو مسرور کر دیتے ہیں اور اس کے دل و دماغ کو باغ و بہار کر دیتے ہیں اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے رگ دریشے میں پارانِ رحمتِ خداوندی کے ذریعہ صفائی و طہارت ہو کر مشامِ جان معطر ہو رہے ہیں اور سکون و اطمینان کی لہریں اس کے جسم کے رومیں رومیں میں دوڑنے لگتی ہیں اور اس کے دل و دماغ سے جملہ قسم کے غلوم غلوم اور آلام و افکار کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔

توبہ کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد

حضرت مفتی شافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں سورہ توبہ، پ ۲۸۱ میں توبہؔ
بصورتِ خاک کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ
توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس میں چھ چیزیں جمع ہوں (۱) اپنے گنہگار سے تعلق پر ندامت (۲) جو غفر انفس
وہا بہات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی فضا (۳) کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اسکی واپسی (۴) کسی کو ہاتھ یا
زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی (۵) آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ (۶)
اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے
دیکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو شرائط توبہ بیان فرمائی ہیں وہ کبھی کے نزدیک مسلمان ہیں بعض نے مختصر بعض نے
مفصل بیان کر دیا ہے۔

بہر حال اہلک ندامت گزانا یہ ایسا نسخہ ہے کہ جو قرب الہی کے لیے اسیر ہے اور امت کے تمام اولیاء اللہ
اور بزرگان دین کی زندگی کا حصہ بن کر رہا اور پھر ان کی زندگیوں میں وہ بہار آئی کہ ساری دنیا نے اس کو دیکھا۔

حاصلِ زندگی

آپ کا سبب اور اور ہمارا
حاصلِ زندگی ہے جہانِ میں

ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا حاصل اور میرا مقصد حیات یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے حکم کے سامنے
سرنگوں اور آپ کی بارگاہ میں سر سجڑ رہو کہ اپنا اظہار بندگی کروں اور میرے مولیٰ کا جو بھی حکم ہو اس پر دل و جان سے
قربان ہو جاؤں تو اس کی خاطر مجھے اپنے منافع و مصالح کے فوت ہو جانے کا رنج و غم ہو اور نہ کسی سے کسی قسم کے
خوف و ملامت کی پرواہ ہو اور اس کے لیے اگرچہ مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے لیکن میں ایک پلی جھپکنے کے
برابر بھی اپنے اللہ کو ناراض نہ کروں خواہ سارے اہل دنیا ناراض ہوتے ہوں ورنہ اگر میں نے مخلوق کا خیال کر کے
اپنے مولیٰ کی حکم عدولی کر لی تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے در سے ہٹ گیا اور مقصودِ حیات میں ناکام ہو گیا۔

فرض کہ میں سب سے گت کر بس آپ کا ہو رہوں اور درحقیقت یہی کاملِ عبادت اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی
روح ہے اور اس کا سب سے اہم سبق ہے اور جب بندہ مومن کی زندگی میں یہ بات پیدا ہو جائے اور اسے دہج
رضائے مولیٰ کسی نفع و ضرر کا خیال دل میں نہ رہے تو بس سمجھو کہ کلمہ اس کی زندگی میں رچ بس گیا ہے اور ہر مومن سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ میرے حکم کے سامنے ہر تسلیم غم کرو اپنے منافع و مضار کا خیال دل سے نکال
بہر کرو پھر دیکھو کہ کیسے باری تعالیٰ کی نصرت و مدد ہر قدم پر ہمارے شامل حال ہوتی ہے اور مشکلاتِ حیات کیسے

اس سے سرورِ عالمینان اور لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو نماز میں لگ کر ایسا محسوس نہ ہو تو درحقیقت اسے اپنے باطن کی گندگی و بیماری کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ جس کے سبب ایسا ہو رہا ہے اور اس کا اور کد مضر ہے نہ یہ کہ وہ نماز کی اس تاثیر کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑ جائے۔ آخر حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے تھے تو ان کے نماز میں ٹوہنہ کھو جانے کا انداز وہاں بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان پر تیرہ سائے جاتے اور ان کے بدن سے خون اٹھتا رہتا تھا مگر ان کے بدن میں ذرا جنبش نہ ہونے پاتی تھی اور وہ مثل ستون کے کھڑے رہتے تھے باقاً پر پڑھتے جانے پر جواب یہ ہوتا تھا کہ اس سورت قرآن کی تلاوت نے مجھے نماز توڑنے سے روک دیا اور اس کے مضامین میں نور فکر اور استحکامِ عظمت باری تعالیٰ کے سبب سے ملنے والا لطف و علاوت اس دردِ تکلیف سے بڑھ کر تھا جو مجھے تیروں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔

آج جو ذکر و تلاوت اور صلوات و مناجات میں لذت نہیں ہے درحقیقت اس کی وجہ ہم میں خود اپنے اندر ہے ورنہ جیسے حضراتِ اولیائے ارشاد فرمایا ہے کہ سارے عالم کی لذت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پرچھکنے اور سرنگوں ہونے میں رکھ دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نماز کے بعد بیٹھے رہ رہے تھے، جب حضرت سے سبب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ میں سال سے میری تلخی کو اپنی فوٹ نہیں ہوتی تھی مگر آج فوٹ ہو گئی ہے اس کا اتنا صدمہ ہوا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ بارگاہِ الہی میں سرگرمی و بے کسلی میں ان کو کیا پکڑتا تھا کہ اس کے چھوٹ جانے کے سبب ایسا دور رہے ہیں جیسے ایک عظیم دولت چھوٹ گئی ہو۔

حلاوت ذکر کی حکمت

لذت آخر حق اللہ اللہ

اور کیا لطف آہ نقان میں

یہ شعر عربی کی اصطلاح کے اعتبار سے گویا کہ تخصیص بعد التعمیم ہے کہ اول تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے در پر چھکنے میں پوری حلاوت ہے۔ اب خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حلاوت کو پیش فرما رہے ہیں کہ بس کیا بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کبھی حلاوت و لذت ملتی ہے کہ دنیا و مافیہا کے مزے اس کے سامنے بیچ معلوم ہونے لگتے ہیں اور اس کو حضرت والا نے مختلف مواقع پر مختلف انداز سے کھمایا ہے کہ جو خدا ساری کائنات کی لذیذ ترین چیزوں کا خالق ہے اور شمس و قمر کو جمال بخشے والا ہے خود اس کے نام کی لذت کا کیا عالم ہوگا وہی کو ایک دوسری نظم میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ۔

ارے یارو! جو خالق ہو شکر کا

جمال شمس کا نور قمر کا

و بالکل مناظر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے طویل سجدوں کی عداوت و لذت اور اس میں ملنے والے قرب خداوندی کا مزہ چکھا ہے اور اپنے شیخ کی ذکر و عداوت کے دوران لکھنے والی آہوں کی چاشنی و مناس کو خود چکھا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے:

﴿الْقُرْبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ فِي رُتْبَةٍ وَهُوَ سَاجِدٌ﴾

ترجمہ: سجدہ۔ کہ جب عبادتِ رب کا حال ہو کہ وہ سجدہ میں ہو اور اس کے دل میں اللہ کی یاد ہو۔

بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے جبکہ وہ حالتِ سجود میں ہو اور خاص طور پر جو خشوع و خضوع اور عظمت باری تعالیٰ کے اقتدار کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں سر سجدہ ہوتا ہے اور اپنے دل سے ہر قسم کے غیر اللہ کو نکال کر دل کو پاک و صاف کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے سجدے اگرچہ اس زمین پر ہوں مگر اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں اللہ کے بالکل سامنے سر سجدہ ہوں اور یہ زمین آسمان میں ہے اور وہ مقام شہود میں ہوتا ہے اور گویا کہ اس وقت بندہ اور خدا کے درمیان سے سارے حجابات اٹھ چکے ہوتے ہیں اور یہ محض نبیانی و وحی و ربہ کی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر خصوصی فضل فرماتے ہیں اور وہ مجاہدات کی بھی سے گزرتے ہیں تو ان کو یہ صفت درجہ حقیقت میں حاصل ہو جاتی ہے اور اس عظمت کا تذکرہ حدیث جبریل میں ان اقلوں میں کیا گیا ہے کہ انی غلبہ اللہ کما نکت قوافہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یہ اعلیٰ درجہ کا مقام ہے جسے مقام مشاہدہ کہتے ہیں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ مقام مراقبہ ہے۔

آہ! آج ہمارے سجدے

اب رہ گیا یہ ذہنی غلبان کہ سجدہ تو ہم بھی کرتے ہیں مگر ہمیں یہ سب صفات حاصل نہیں اور نہ کوئی قرب کی طاقت و لذت کا ادراک و احساس ہوتا ہے آخر کیا ہمارا سجدہ و سجدہ نہیں ہے؟ اس سلسلہ میں یہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے کہ ایک تو سجدہ وہ ہے کہ سر کو زمین پر رکھ دیا مگر دل و دماغ مختلف قسم کے حسین چیزوں اور نقوش کی تصویروں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا دولت و ثروت، جاوہ و منصب اور سلطنت و حکومت کے مختلف بتوں کے ارد گردہ گھوم رہے ہیں اور مخلوقات سے طرح طرح کی امید و خوف کے درمیان اٹکے ہوئے ہیں تو گو کہ یہ سجدہ صلوٰۃ ہے اور صحت صلوٰۃ کے لیے کافی ہے مگر اس میں کیا شک ہو سکتا ہے اور اس حقیقت سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ جس سجدہ میں زمین پر سر رکھنے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ بھی مستحضر ہوں اور دل و دماغ بھی اسی طرح بارگاہِ رب العزت کی عظمت کے سامنے ہٹکے ہوئے ہوں تو اس سجدہ کی حالت و تاثیر بالکل جدا گانہ ہوگی ورنہ جب دل میں ہزاروں قسم کے غیر اللہ بھرے ہوئے ہوں تو پھر سجدہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کو ذاکر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں یوں پیش کیا ہے کہ۔

میں جو سر پہ جہد بھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا
تیرا دل تو بے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

مختلف اقسام کے غیر اللہ جب دل میں رہے ہوتے ہیں تو بس سر تو جہد میں پڑا ہوتا ہے مگر اس کے دل و دماغ
ادھر ادھر کھوئے ہوئے رہتے ہیں تو گو کہ نماز ادا ہو جائے گی مگر ایسے شخص سے زمین بھی زبانِ حال سے یوں گویا
ہوتی ہے کہ ارے غیر اللہ سے آشنا انسان تو پہلے دل سے اس کو نکال کر باہر کر پھر جہد کی تلاوت پالے اس کے بغیر
تجھے اس جہد سے کچھ ملنے والا نہیں ہے جو قربِ خداوندی کی تلاوت اور جو سر پہ نہ ہونے کا حذر و مومن موحّد کو نصیب
ہوتا ہے وہ ایسے شخص کا حصہ کہاں ہو سکتا ہے۔

بس یہی وہ چیز ہے کہ جوان و دو جہدوں کے اثرات و نتائج میں فرق پیدا کر دیتی ہے اول جہد و بارانِ رحمت
خداوندی کا سبب ہوتا ہے اور مشامِ جان قربِ خداوندی کے انوار سے منور اور خوشبو سے معطر ہو کر ممکنے لگتے ہیں اور
یہ جہد و بندہٴ مومن کے لیے دونوں جہاں کی فلاح و کامیابی کا ضامن اور آلام و افکار و وجہاں سے حفاظت کا کفیل ہے
اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے شعر میں یوں پیش فرمایا ہے کہ۔

وہ جہد روح نہیں جس سے کانپ اٹھتی تھی
تو پ رہے ہیں اسے آتشِ منہر و محراب
ایذائے اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے

بقیہ کلام درج ذیل ہے
آریہ ہاں میں آشیانہ میں

کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی محروم قسمت ہوتے ہیں اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں جو نبیوں اور
ولیعہ کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کو ستانے اور ان کی ایذا کے درپے رہتے ہیں اور ان کے ظلم سے نہ عوام الناس بچتے
اور نہ وہ اللہ والوں کا خیال کرتے ہیں جب کہ اس پر سخت وعید آئی ہے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ
کے کسی ولی کو ستانے اور ایذا پہنچانے پر اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانِ جنگ کا ذکر فرمایا گیا ہے جو اتنی سخت وعید
ہے کہ پوری شریعت میں سوائے دو لوگوں کے کسی دوسرے کسی بھی گناہ پر نہیں آئی ہے ایک تو سود کا مال کھانے اور استعمال
کرنے پر اور دوسرے کسی خدا کے ولی کو ستانے اور تکلیف پہنچانے پر۔ چنانچہ ماحولِ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

﴿ قَالَ الْأَمَانَةُ لِسَيِّدِ الْمَعَادِ مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ أَوَّلُهَا مَا لَمْ تَحَارِبْهُ إِلَّا هَذَا وَ أَكْثَرُهَا مَا لَمْ تَحَارِبْ
فَأُولَئِكَ مَحْرُوبٌ مِنَ اللَّهِ وَ سَيَأْتِي هَذَا مَلَأَ عَلَى مَا لَمْ يَحَارِبْهُ إِلَّا هَذَا وَ أَكْثَرُهَا مَا لَمْ تَحَارِبْ
أَوَّلُهَا مَا لَمْ تَحَارِبْ إِلَّا هَذَا وَ سَيَأْتِي هَذَا مَلَأَ عَلَى مَا لَمْ يَحَارِبْهُ إِلَّا هَذَا وَ أَكْثَرُهَا مَا لَمْ تَحَارِبْ إِلَّا هَذَا ﴾

خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں میں اتنی سخت وعید والا گناہ کوئی بھی نہیں ہے اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں کس قدر خطرہ کی بات ہے کیونکہ خدا جب کسی سے جنگ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا اس لیے کہ خدا کا فریق جس سے خدا جنگ کر رہا ہو وہ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے اس لیے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے ظالم ذرا سنبھل اور غور کر تو جو حد ظلم کرنے چلا ہے یہ ان خدا کے بندوں کا آشیانہ ہے جس میں وہ صبح و شام اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں بھرتے ہیں اور ایسے خدا ترسوں کے آشیانہ کو اجاڑ کر اپنی جانانی و بربادی کا سامان نہ کر اور اپنے ظلم کے رخ کو پھیر دے اور اس سے باز آ جا۔

بصارت و بصیرت دو عظیم نعمتیں

عالم قیب کا یہ کرم ہے
ہشتم جینا دیا قلب و جاں میں

ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میرے قلب و جاں میں ہشتم جینا اور بصارت کی حفاظت سے بصیرت قلب عطا فرمائی ہے اور ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ باطنی آنکھیں بھی مرحمت فرمائی ہیں جو کہ اصل ہیں اور اہم ہیں اگر وہ نہ عطا ہوں تو پھر ان ظاہری آنکھوں کے ہونے کے باوجود انسان گویا کہ اندھا ہوتا ہے کیونکہ ان کو صحیح مقصد کے لیے استعمال نہیں کر پاتا ہے اور جس غرض و مقصد کے لیے یہ توہم عطا ہوتی ہیں اس کے خلاف استعمال ہونے کی وجہ سے بجائے نفع کے ضرر کا سامان ہوتی ہیں اور جب ممنوع اور حرام جگہوں سے بصارت کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ حرام خوشیاں اور لذتیں درآمد نہیں کی جاتی اور قدرت خداوندی کے مظاہر و معالم پر نظر ڈال کر معرفت الہی حاصل کی جاتی ہے تو پھر اسے دل کی آنکھیں عطا ہوتی ہیں اور یہ ایسا تحفہ الہی ہے کہ جب یہ مل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ معرفت خداوندی میں اضافہ کا ذریعہ ہوتا ہے اور وہ ہر شی میں اپنے مولیٰ کی قدرت کا مشاہدہ و کرنے لگتا ہے اور اس پر علوم و معارف کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اسی پر حضرت والا کا ایک دوسرا شعر ہے۔

جب بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی

ہو کے نادیدہ بھی اس کی آنکھ نادیدہ نہیں

صاحب ایمان تو سارا بدن اور بدن کے سارے اعضاء باری تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں، حق تعالیٰ نے تین اعضاء کو اپنی بڑی نعمتوں میں شمار فرمایا اور انسان کو اس کا احساس دلایا تاکہ وہ ان اعضاء کو مولیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

سورہ ابراہیم - ۱۶

دشمن دوست معلوم ہونے لگا۔ بہادر اس کا کشتہ ہی قریبی شخص مسن دوست جو محمد اب علی کوئی کی بہت وہ اس کا چاہنے والا تھا۔ دشمن دیکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے باغیہا مختصر یہ کہ سبھی اچھے دوستوں کو مسن القاب کا افتخار اب اس نے دیا۔ مسن دے دینا چاہتا ہے اور وہ زبان حال سے اپنے ہر شخص خیر خواہ دوست کو یہ کہتا تھا کہ ۔

اسما سے کر نصیحت دل ہیرا نکھرائے ہے
یہی ہے اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے

ان آیات کو پیش کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ حضرت ذوالکے اس شعر میں جس بصیرت قلب کا تذکرہ فرمایا ہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے اور اس کا نقص و کمی جانا بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے اور بد قسمتی محض کہ جو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم اور ضروری سمجھتی ہے۔ اس لیے بصیرت کی حفاظت کا اہم ہونا بھی ظاہر ہے جو زبان و کان اور قلب و نظر کی حفاظت پر موقوف ہے۔

بصیرت قلبی جملہ مسائل کا حل ہے

ان شاء اللہ اس بصیرت فحش کی ہر حرکت سے مشکل سے مشکل مسائل آسان ہو جاتے ہیں اور کیسے ہی وسیعہ اور نازک مسائل ہوں بڑی آسانی سے صحیح و غلط میں امتیاز ہو جاتا ہے اور درست و دشمن کی صحیح پہچان ہو جاتی ہے اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کس شخص و شیطان ہمارے دشمن ہیں ان کی اتباع و پیروی باعثِ خسارت و موجبِ حرمان ہے اور اللہ و رسول ہمارے دوست ہیں ان کی اطاعت (اجتنابِ بغاوتی معادرتی ابدی اور فلاح و نجاتی و اخروی کی ضمانت ہے اس کے لیے اللہ و رسول کے احکام و اوامر پر احتمال و التزم اور نفس و شیطان کے کٹر و فریب سے اجتناب و احتراز آسان ہو جاتا ہے۔

اسی لیے مجھ کو تھانوی نور اللہ مرحومہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اس قلبی بصیرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل پر ایسے غور و فکر اور حکم و ارادہ فرماتے ہیں اور ایسے حقائق غیب و گہی عطا ہوتے ہیں کہ عالمین بنوعین و بنی آدم ان کو سن کر حیران اور شگفتہ و مبہول رہ جاتے ہیں اور وہ کتابوں سے اٹھ سکے ہوئے علماء سے بھی کرم حاصل کیے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ درحقیقت فیاض حق تعالیٰ علم ذات کا فیضان ہوا کرتے ہیں جیسا کہ بہت سے اسلاف ان علوم کے عالمین مذکور ہیں۔

جامع شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایب کھلا ہوا معجزہ ہے

انہیں میں سے ایک امت کے عظیم القدر عالم اور محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم پر ایسے اسرار و معارف اور علوم و کائنات حلقہ فرمائے کہ انہوں نے پورے مفصل کتاب بنام ”حجۃ النساہات“ تصنیف فرمادی ہے کتاب علم و ارشاد و تفسیر و حکم پر ایسی مفصل و جامع اور سے مثال کتاب ہے کہ کچھ

توان اسرت پہنے ہوئے مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ٹکاؤ اور حرام لذتیں انسان کو طبعی طور پر مرغوب رکھتی ہیں اور اس سے وقتی لذت و لطف لٹایا جاتی جگہ پر سہم سے لیں ایک عاشق کیلئے جب عجم اپنی سامنے آتا ہے تو اس پر کتنا ہی زور پڑے مگر وہی وقت سب بالخصوص خورج رہا ہے۔

حضرت تھانوی قدس سرہ کی عقلی دلیل

اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے تسلیم و رضا سے مضمون کو بڑے بڑے معقول انداز سے پیش فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ چکی ہیں اور حکیم بھی ہیں تو جب وہ حاکم اور ہم محکوم ہیں اور وہ ایک اور ہم ملوک ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کمال اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہیں تصرف کریں، ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی پریشان اور حیران ہونے کی ضرورت ہے اور پھر ہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں تو ان کی حکمت کا بندہ باوجود کا مضطرب یہ ہے کہ ضرور اس پیش آمد و انت میں ہمارے لئے کوئی بھلائی اور خیر پوشیدہ ہوگی ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی شان نکلیں گے مختلف ہوگا اور پھر حضرت تھانوی نے اسی کو بڑے معقول و منطقی انداز سے دیکھ کر طور پر ثابت کیا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ دیکھو! جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر کوئی حالت پیش آتی ہے تو عقلی طور پر اس میں چار احتمال ہوتے ہیں۔ (۱) یا تو یہ کہ ہمیں کسی مصیبت اور تکلیف پر پریشانی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کو فائدہ سے مستفیع ہونا چاہتے ہیں۔ (۲) یا بندہ کو سو فیصد نفع پہنچانا مقصود ہے۔ (۳) یا پھر اس میں آدھا بندہ کا اور آدھا اللہ تعالیٰ کا نفع ہے۔ (۴) اور یا تو کسی کا بھی کوئی نفع نہیں ہے۔ تو اس میں عقلی طور پر یہی چار احتمال ہیں۔

اب ہر ایک احتمال پر نظر ڈالیں سوال تو اس لئے نکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انقارِ ابعاد سے بالکل پاک ہے ورنہ احتیاج ان الخیر لازم آتی ہے جو باطل ہے۔ صورت چاہے بھی اسی دلیل سے باطل و منوع ہے اور صورت راہوں اس لئے منوع ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ ایسا فعل کیا کہ جس میں کسی کا بھی نفع نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کے معنی ہے۔ ابتداء و سرے صورت ہی مقرر و متعین ہے کہ ضرور اسی میں صرف بندہ ہی کا نفع ہے۔ تو عقلی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ مصیبت میں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے اور یہی عقیدہ رکھنے کے ضرور میرے مولیٰ کی طرف سے اس کے اندر میرے لئے کوئی خیر نفع ہے، خواہ مجھے معلوم ہو یا نہ ہو۔ اسی کو حضرت شاہد احمد صاحب پرہیزگار بھی بڑے بڑے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

بے کیفی میں بھی ہم نے تو اک کیف مستحسن دیکھا ہے
جس جاں میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو کامل دیکھا ہے
جس را کہ ہم تجوڑ کر رہیں داد کو اقل دیکھا ہے
جس را سے وہ لئے چلتے ہیں اس را کو اسل دیکھا ہے

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کی حکمت

میں وجہ ہے کہ اسلام نے اس موقع پر بڑی ہی پیاری اور عمدہ تعلیم دی ہے اور نہایت صبر و تسلی اور سکون و اطمینان کا جملہ ہمیں عنایت کیا ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آئے تو اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو کیونکہ اس جملہ کے مفہوم میں تسلیم و رضا کا درس ہے کہ جیسے میرے ساتھ یہ حالت پیش آئی ہے تو یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور چونکہ ہم سب حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں تو موتی کو کامل اختیار ہے کہ وہ جو چاہے تصرف کرے اس لئے اسے خدا میں تیرے فیصلے پر کوئی چرں و چرہاں نہیں کرتا ہوں بلکہ مکمل طور پر راضی اور خوش ہوں اور اسی پر یہ بھی انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ خَافَا فَاَن يَّعْبُدَنِيْ مِرَّةً بِنَدْوً لِّىْ اِسْمِيْتُ كَيْفَ مَوْتُهُ پوچھا کہ کیا اسے تو فرشتے کہتے ہیں کہ حَبِيْطٌ وَّ اسْتَرْجِعْ كَلَامَ اللّٰهِ اَبْ كِي تَقْرِيْفِ بَيَانِ كِي اَوْر اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت المذکر رکھو۔ اسی طرح تسلیم و رضا کے مضمون پر مشتمل کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ہے۔ جب بندہ مومن زمین پر رہتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ آسمان میں اس کے تہ کرے کرتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

اِسْمُ عِبَادِيْ وَ اسْتَسْلِمُوْا اِلَى اَمْرَاؤِكُمْ كَلِمَ الْعِبَادَةِ وَ اَلْقُوْا فِيْ اُخْرَى الْكَافِرَاتِ اِلَى اللّٰهِ

یعنی میرا بندہ میرے سامنے جھک گیا۔ اور مخالفت ترک کر کے میرا مطیع ہو گیا۔ اور اپنے تمام امور میرے حوالے کر دیئے۔ اور یہی تسلیم و رضا کی حقیقت ہے اور اگر بحیثیت بندہ ہونے کے عقلاً اس پر غور کیا جائے تو اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ جو مالک و آقا ہمیں ہر بحرِ عزت و راحت چین و سکون کے حالات میں رکھتا ہو اگر وہ کبھی نا موافق حالات لے آئے تو بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر بھی راضی رہیں۔ جیسے میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ سنایا کہ ایک غلام تھا اس کے آقا نے ایک دن اسے کڑوی مگزی کھانے کیلئے پیش کی اس غلام نے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اس کڑوی مگزی کو کھا لیا۔ تو آقا نے بڑے تعجب سے دریافت کیا کہ یہ مگزی کڑوی تھی تم نے بڑے اطمینان اور شوق و ذوق سے اس کو کیسے کھا لیا؟ تو اس غلام نے بڑا دانشمندانہ جواب دیا کہ جو آقا مجھے ہمیشہ میٹھی مگزی کھلاتا رہا ہو۔ اور ایک دن وہ کڑوی مگزی پیش کر دے اور میں اس پر منہ ہٹاؤں تو یہ غلامی اور وفا داری کے خلاف ہے۔

اس لئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے غلام سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو تم کیا کھانا پینا پھنسا پسند کرو گے۔ اس پر غلام نے جواب دیا کہ آقا! غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ جس نام سے ان کا آقا ان کو پکارے وہی ان کا نام ہے اور جو کھانا پینا دیدے وہی ان کا کھانا ہے۔ ان کی اپنی تجویز نہیں ہوتی۔ تو حضرت حسن بصری بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ اسے غلام اتو نے مجھے آج غلامی اور بندگی سکھادی۔

صاحبو! ان سب واقعات اور دلائل سے میرا مقصود یہ ہے کہ بندہ اگر یہ سوچے کہ مجھ پر جو بھی حالات آئے موافق ہوں یا ناموافق وہ خود نہیں آئے بلکہ وہ میرے محبوب و حکیم اللہ کی طرف سے لائے گئے ہیں۔
تو خود اس کا دل تسلیم و رضا کے جوہر سے مالا مال ہو جائے گا اور وہ ہر حال میں نہایت فرحان و شادان رہے گا نہ وہ کسی طرح کی مایوسی و اداسی کا شکار ہوگا اور نہ وہ کسی طرح کے ٹینشن (Tension) اور ڈپریشن (Depression) میں بیمار ہوگا اور وزیرانِ حال سے ہر گھڑی یوں کہے گا جس کو حضرت والا نے اس شعر میں بیان فرمایا۔

کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں
صدمہ و غم میں بھی آخر روح رنجیدہ نہیں

کیوں کہ مومن کا کام ہر گھڑی باری تعالیٰ کے سامنے سرنگوں رہنا ہے اور اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے اور ہر خوشی اور غم میں اسی کو پکارنا اور اسی کے در پر حاضری دینا ہے خواہ درگھٹنا ہوا نظر آئے یا نہ آئے خواہ ہماری فہم و سمجھ ان واقعات و حالات کی حکمتوں سے باخبر ہو یا نہ ہو جیسا کہ اسی مضمون کو خوب صاحب نے یوں بیان کیا ہے۔

ضر میں کسی کے نام کی دل پہ یونہی لگائے جا
گو نہ ملے جواب کچھ در یونہی کھٹکائے جا
کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پر ہو کیوں تیزی نظر
تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا

اور تمام انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا یہی دستور حیات رہا ہے۔

لذتِ قرب ہے انتہاء کو
کس طرح لائے آخر زباں میں

ساری کائنات کی لذتیں اور سارے عالم کے حسن و جمال بلکہ دونوں جہان کی حسیناتوں کے حسن کی چمک دمک کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ طے کر کے اللہ کو پاتا ہے اور اس کے قرب کی لذت سے آشنا ہوتا ہے تو ن بدن اسے اس میں ترقی اور اضافہ نظر آتا رہتا ہے اور جب وہ پہلے کے مقابلے میں دوسرے مقامِ قرب کی لذت چکھتا ہے تو اس سے پہلا مقام اسے بے کیف محسوس ہونے لگتا ہے اور یہ سلسلہ الیٰ اللہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان دنیا سے اسی حال میں رخصت ہوتا ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے اس لیے حضرت والا نے قرب بے انتہا کا لفظ استعمال فرمایا یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام رحمہم اللہ جو اللہ کے قرب کی اعلیٰ منازل طے

ذکر قلبی حیاتِ حقیقی کا ضامن ہے

ذکر سے جب ملا نور جاں میں

سینکڑوں جاں ملی میری جاں میں

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حیات کا بقاء، جسم اور روح کی سلامتی پر رکھا ہے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہو جائے تو وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور جس طرح جسم کی بقاء اور سلامتی کے لیے اس کا امراض جسمانی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے اسی طرح قلب اور روح کی سلامتی اور صحت کے لیے ان کو بھی امراض روحانی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے پھر جسم کی طاقت اور قوت کے لیے جس طرح غذائے جسمانی کی ضرورت ہے اسی طرح روح کی قوت اور طاقت اور صفائی و ستھرائی کے لیے روحانی غذا کی ضرورت ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا تَكُنْ فِي شَيْءٍ عَسَافَةً ۚ وَمِمَّا يُغْتَابُ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾

بالحسناء ومريمه ذلك المذبح وحياً والظلمة البهيمية ١٥

ہر چیز کے لیے اس کو صاف کرنے اور ذمہ دہر کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے اسی طرح دل کا رنگ اور میل نکیل دہر کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے اور دل سے غفلت و تار کی دہر کر کے اسے منور اور روشن کرنے کے لیے اللہ کی یاد اور اس کا ذکر لازم اور ضروری ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر چپکا اور ہمارا ہوتا ہے لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو پھر وہ سوسہ ذالناشر و غرور دیتا ہے:

الحال وسئل اهل بيته عليه السلام الشيطان جاءه على قلب ابن آدم

لَا تَدْرِي لَكُمُ الْيَوْمَ أَمْطَرَ أَمْ لَمْ يَمْطُرْ لَكَ

المستقيم : ما لا يذكر العجز أو الجأ في الخبر .

اسی مضمون کو مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ خود جسم کی صحت و قوت کا دار و مدار روح کے نشاط اور سرور پر ہے تو جب اللہ کی یاد سے روح منور اور روشن ہوتی ہے اور دل مسرور رہتا ہے تو اس کے اثرات دل و دماغ کے ساتھ ساتھ بدنی ظاہری صحت پر بھی پڑتے ہیں۔

گویا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ذکر جس طرح قلبی نشاط و سرور اور روحانی قوت و طاقت کا سبب ہے ٹھیک اسی طرح جسمانی قوت و طاقت کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے آج کل ڈاکٹرز اور اطباء ذہنی ٹینشن (Tension) اور دماغی الجھنوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے ڈیپریشن (Depression) اور اداسی و مایوسی کو

بڑی تعداد میں جسمانی مہلک امراض کا سبب قرار دے رہے ہیں اور دنیا بھر میں ایسے مریضوں کی تعداد بے شمار پائی جاتی ہے جن کو لاحق ہونے والی خطرناک نوعیت کی بیماریوں کا سبب صرف اور صرف ذہنی ٹینشن (Tension) اور ڈیپریشن (Depression) ہے جو کہ قلب و روح کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے چینوں و سکون کو اور دنیوی و اخروی بالطف زندگی کو صرف اپنی یاد میں منحصر کیا ہے بس اسی مضمون کو حضرت والا اس شعر میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی یاد سے میرے قلب و جگر روشن ہوئے اور بدن کے رگ و ریشے میں انوار ذکر سرایت کر گئے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ہر ہر آن ہر ہر گھڑی ایک نئی زندگی کا لطف محسوس ہو رہا ہے اور نئی حیات عطا ہو رہی ہے اور میرے والی حیات پہلی حیات سے زیادہ بالطف اور لذت مند تر ہے۔

نسبت کی خوشبو خود مہک اٹھتی ہے

پیارے مہمان کی نسبت کی خوشبو

مٹھائی جاتی ہے سارے جہاں میں

جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا خصوصی قریب اور نسبت و لایت خاصہ عطا فرما کر اپنا محبوب بناتے ہیں تو اس بندے کی خلوت و جلوت یا دالہی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی ایک گھڑی بھی اللہ سے غفلت میں نہیں گزرتی اور وہ زندگی کی تمام خواہشات اور آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کر ڈالتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی بس جاتی ہے اور اس کے قلب و جگر اللہ تعالیٰ کی نسبت خاصہ کی خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں اور اس کی خلوت میں خلوتوں کی طرح یا دالہی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک اسی طرح اس کی نسبت کی خوشبو سارے عالم میں پھیلا دیتے ہیں اور ہر چہارہ اطراف عالم میں رہنے اور بسنے والے اس کی اس خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں جیسا کہ ظاہری خوشبو اپنے ارد گرد رہنے والوں کو معطر کرنے میں کسی تقریر و بیان اور ایڈوائز (Advertise) کی محتاج نہیں ہوتی۔

ہائے جس دل نے پیا خون تمنا ہر سوں
اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے

مقبولیت اہل اللہ کا راز

اسی مضمون کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا:

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جَبْرِئِيلَ فَقَالَ إِنِّي أَحَبُّ فُلَانًا فَاجْتَنِبْهُ قَالَ فَيَجْتَنِبُ جَبْرِئِيلُ ثُمَّ يَنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا»

فَاحْشِرْهُ فَبِحَبْلِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوصَعُ لَهُ الْبُيُوتُ فِي الْأَرْضِ رَافِعًا بَعْضُ عِلْدًا دَعَا جِبْرِيلُ لِقَوْلِ
أَبِي بَعْضُ فَلَا تَلْعَنُهُ فَإِنَّ بَعْضَهُ جِبْرِيلُ لَمْ يَبْدَأْ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ أَنْ اللَّهُ يَبْعَثُ فَلَا
فَإَبْعُثْهُ قَالَ فَبِعِصْوَتِهِ ثُمَّ يُوصَعُ لَهُ الْبَعْضُ فِي الْأَرْضِ

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبرائیل! اے جبرائیل! اے جبرائیل! اے جبرائیل!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بناتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم فلاں شخص سے محبت رکھتے ہیں تم بھی اس شخص سے محبت رکھو پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو چاہتے ہیں تم سب اس سے محبت رکھو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اہل زمین میں اس شخص کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو کسی شخص سے بغض ہوتا ہے تو اسی طرح مذکور سے اہل زمین کے قلوب تک اس کی بغضیت آ جاتی ہے روایت کیا اس کو مسلم نے اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا و قبول مل جاتا ہے تو پھر اہل زمین کے قلوب میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور پھر لوگ بلا تفریق قوم و وطن اور بلا امتیاز رنگ و نسل اس سے اللہ کی محبت سیکھتے ہیں اور یہ ہفت بدرجہ اتم و اکمل سب سے پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ آپ کی خوشبو مکہ سے مدینہ اور پھر وہاں سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک پھیل گئی۔

محبت کی ترجمانی آہ و فغاں کی زبانی

کس طرح سے چھپاؤں محبت
راز ظاہر ہے آہ و فغاں میں

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کو اپنا در و محبت عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کی آہ و بکا اور گریہ و زاری کی صورت میں دل میں چھپا ہوا در و محبت ظاہر فرمادیتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھئے کہ جب بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس سے اس کا حال پوچھتا ہے تو اسے اپنا حال بتانے کے لیے کسی تقریر و بیان کی مشق اور پریکٹس (Practice) کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کا درد اور تکلیف خود اسے درد کا بیان سکھا دیتا ہے اور اس کی آہ و بکا اور رنج و غم دیکھنے والے پر اس کی حالت کی ترجمانی کرتا ہے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا غم جس دل میں ہوتا ہے تو وہ اس کی آہ و فغاں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت والا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد و غم جب دل میں راسخ ہوتا ہے اور اس کا دل قرب و معرفت کی تعلیمات و انوار سے معمور ہوتا ہے تو یہ انوارات چہرے پر چمکنے اور آنکھوں سے چمکنے لگتے ہیں خود چھپاؤں سے بھی چھپتے نہیں بقول سید مگر مراد آبادی مرحوم۔

آنکھوں میں چھر اس نے پہچان لیا تم کو
 چھپتی ہے چھپائے سے کب آنکھ محبت کی
 جن کے دلوں میں قساوت اور خبی پائی جاتی ہے اور دودھ محبت خداوندی سے آشنا نہیں ہوتے وہ آدھ افغان
 اور گریہ و زاری کی تلاوت سے بھی محروم رہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اس سے محرومی کو اللہ تعالیٰ نے
 قرآن کریم میں مقام مذمت میں ذکر فرمایا ہے۔

آنکھوں کا خشک ہونا قساوت قلبی کی علامت ہے

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ نَبِيٌّ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ الْحِجَارَةُ أَعْمَادًا
 مِنَ الْأَنْهَارِ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَفْجُرُ جُفَاءً ۚ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشَاةٍ ۚ﴾

﴿سورة الفرقان: آیہ ۲۷﴾

ترجمہ: پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، سوود ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت اور پتھروں میں تو ایسے بھی
 ہیں جن سے جاری ہوتی ہے نہریں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ٹکڑا ہے ان سے پانی اور ان میں
 ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ذریعے۔

حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اس مقام پر تین قسم کے قصروں کے ذکر میں ترتیب نہایت
 لطیف اور افادہ منسوب نہایت فیض انداز میں کیا گیا ہے یعنی بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہے جس سے نہریں جاری
 ہو جاتی ہیں جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی مصیبت
 و تکلیف میں کچھ جانیں اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے یہ پتھر نہایت اول
 کے کم نرم ہوا اور ان کے قلوب درجہ دوم کے ان پتھروں سے بھی سخت ہیں اور بعض پتھروں میں گواں درجہ کا اثر نہیں
 مگر پھر بھی ایک اثر تو ہے کہ خوف خدا سے بچنے کو آتے ہیں گو درجہ میں کچھ کمیوں سے یہ ضعیف تر ہے مگر ان کے
 قلوب میں تو کم درجہ اور ضعیف ترین جذب و انفعال بھی نہیں۔ (معارف القرآن، ج ۱۷، ص ۲۷۸)

اور مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ج ۱ ص ۹۷ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہودیوں کے دلوں کی
 قساوت کو ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو منع فرماتے ہیں کہ کہیں تمہاری حالت ان کی طرح نہ ہو جائے اور
 پھر آگے ایک روایت مرفوعہ نقل کی ہے:

﴿أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ الْعَيْنِ، وَفَسَادُ الْقَلْبِ، وَغُلُوبُ الْأَمَلِ، وَالْحُزْنُ عَلَى الدُّنْيَا﴾

﴿فتح الباری، کتابہ فی الامور وعلومہ، ج ۱ ص ۲۷۸، معارف باریت﴾

حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعہ روایت ہے کہ چار چیزیں شقاوت سے ہیں (۱) آنکھوں کا خشک

ہو جانا یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے (۲) دل کا سخت ہو جانا یعنی کسی کی کسی ہی مصیبت و تکلیف دیکھ کر دل میں کوئی اثر نہ ہو اور کوئی وعظ و نصیحت دل پر اثر انداز نہ ہو (۳) امیدوں کا لمبا ہو جانا یعنی دنیا سے متعلق طویل منصوبے اور مختلف نوع کی لمبی امیدیں اور پلاننگ (Planning) میں گئے رہنا مال و دولت چاہ و منصب کے فروغ اور ترقی کے سلسلے میں لمبے چوڑے پروگرام بنانا (۴) دنیا کی حرص و طمع یعنی بروقت اس کی حرص و ہوس اور فکر و لگن اور دھن اور دھیان میں لگے رہنا۔

صاحبو! ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ رقت قلبی اور آواز اُری گریہ و بکا، بارگاہِ الہی میں بندہٴ مومن کی سعادت اور نیک بختی کی علامت اور نشانی ہے اور دل میں محبت الہی کے رچ بس جانے اور نسبت مع اللہ کے راسخ ہو جانے کی پہچان ہے۔

محبت کی غماز آنکھیں

چشمِ غماز ہے دردِ نسبت
مشتاقِ مجبور ہے گو بیاں میں

ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو دل میں چھپے ہوئے دردِ محبت کا ترجمان ہے اور جب دنیا میں بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی یاد اور اس کے تذکرے عنوانِ بعنوان کرنے پر مجبور ہوتا ہے اسی لیے عربی کا مقولہ ہے غنی أحبّ شیناً الخمر ذمکوہ یعنی جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے تذکرے کے لیے بے قرار اور مجبور ہوتا ہے اور بہانے و حوالتا ہے تاکہ بار بار میں اپنے محبوب کا تذکرہ کروں ٹھیک اسی طرح وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اللہ کی محبت سے لبریز دل رکھتے ہیں وہ کسی بھی طرح کی فحش و فحش میں ہوں اور کسی ہی حالت اور موقعہ و وہ اپنے محبوب اللہ کا تذکرہ کرنے سے دریغ نہیں کرتے اور کسی نہ کسی عنوان سے محفل کے رنگ کو وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں اور پوری فحش کو اپنے محبوب کے تذکرے کی خوشبو سے مہکا دیتے ہیں اسی کو عارف ہندی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجدد ربیعہ اللہ علیہ نے یوں کہا ہے۔

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں
کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں

صحرا میں گلستان کا مزہ

نیم جاں کر دیا حسرتوں نے
رہ کے صحرا میں ہوں گلستاں میں

اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفلتوں کے ساتھ جینا اور بے خوف ہو کر دنیا کے عیش و عشرت میں پڑ جانا پسند نہیں ہے۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اللہ تعالیٰ کے کان اور آنکھ بن جانے کا مطلب

﴿عَنْ أَبِي خُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قُلٌّ مِنْ عِلَاقِي بَنِي
وَلَا يَفْقَهُ أَذْقَةَ بِالْحَزَبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ إِلَّا حَسْبَ عَلَيْهِ وَلَا يَرَأَى
عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْأَفْخَلِ حَتَّى أَجْلِبَهُ فَإِذَا أَجْلِبَهُ كَثَبْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي
يَبْصُرُ بِهِ وَيَذوقُ الَّذِي يَذُوقُ بِهَا وَرَحْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا﴾

﴿صحیح بخاری جلد ۱۰ صفحہ ۲۰۰﴾

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حدیثِ قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے مقبول بندے سے عداوت کرے میں اس کو اشتہارِ جنگ ویتاہوں اور میرا بندہ مجھ سے کسی ایسے ذریعے سے قرب حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک ادوارِ فرائض سے زیادہ محبوب ہو اور میرا بندہ برابر مجھ سے بذریعہ نوافلِ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنالیتا ہوں پھر جب اس کو محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کی شنوائی ہو جاتا ہوں جس سے وہ منتا ہے اور اس کی بینائی ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا تھہہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو لیتا ہے اور اس کا پاس ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے مطلب یہ کہ اکثر اس کے ان جوارح سے کوئی کام میری راہ کے خلاف نہیں ہوتا الا بغیر جس لا یذوق۔

درحقیقت ان اعضاء و جوارح کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو جانا اور مشاہدہ اوندی اور مرضی الہی کے خلاف کچھ ہو جانے سے دل کا بے یقین اور پریشان ہو جانا یہی حقیقت ہے اس درجہ واریت کی کہ جس کو صوفیاء اپنی اصطلاح میں نسبت سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی حدیث سے ہم اس مسئلے پر بھی استدلال کر سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ اگرچہ معصوم نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے ہیں یعنی عصمت تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے لیکن خفاقت کا وعدہ اولیاء اللہ سے بھی ہے جیسا کہ اس حدیث کے ترجمہ و تشریح سے ظاہر ہوا اور اسی کی تعبیر حضرت والا نے اپنے دوسرے ایک شعر میں یوں فرمائی ہے۔

وہ شام جہاں جس دل میں آئے

مڑے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

اور جب سر سے پیر تک تمام اعضاء بدن یہ ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی عظمت و اطاعت میں ڈوب جائیں اور پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت و معصیت کا شکار نہ ہوں اور یا ہوتے بھی ہوں تو معاند امت و توہ کا حزان بن جائے تو کچھ کہ مولیٰ دل میں آچکے ہیں اسی کو حضرت شاہ محمد احمد برتاب گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں فرمایا۔

نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام

ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائے

میں لگا رہا ہوں اور آخرت کے لیے جتنی کچھ نہ بھیجا ہوں تو پھر اس شخص کی حسرت و افسوس اور تکلیف و پریشانی کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور وہاں پہنچ کر وہ یوں کہے گا کہ کاش میں اعمال کا ایک عظیم ترشہ یہاں لایا ہوتا وہ ایسے وقت میں بہت کچھ تمنا کرے گا جبکہ وہ تمنا اس کو نافع نہ ہوگی جیسے کہ قرآن انسانوں کی حسرت و افسوس کو یوں نقل کرتا ہے: **وَمَحْسَرُنِي** **عَلَىٰ مَا لَمْ يَحْطُ بِهِ** **إِنِّي خَشِيتُ اللَّهَ بَانَ اَفْسُوسِ**! میں نے اللہ کے حقوق میں کیوں کوتاہی نہ برتی اور دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا **يَا بَا لَيْسَتِي** **فَلَمَّا نَسِيتُ لِحَيَاتِي** اے کاش! میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ نہ جتنی بھیجا ہوتا۔ حضرت والا کے اس شعر میں ایسی تعلیم ہے جس پر عمل کر کے انسان آخرت کی اس حسرت و ندامت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

انسان بلا ایمان ایک خاکدان ہے

عمری توفیق کا آسرا ہے

ورنہ رکھا ہے کیا خاکداں میں

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْلَا إِفْضَالُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فَازَكُم مِّنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ﴾

$(T) = \sin(\frac{1}{2}\pi) = 1$

ترجمہ: اگر تم یہ اللہ کا فضل و کرم نہ دیکھتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی (توبہ کر کے) پاک صاف نہ ہوتا۔

(معارف القرآن، جلد ۹، ص ۳۶۹)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری ایک آیت میں ارشاد فرمایا: وَمَا يَكُنْ مِنْ بَعْمَةِ فِئْتٍ اَللّٰهُ جَمْعُ فِئْتٍ
 تمہیں حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اسی لیے حضرت والا اس شعر میں یہی مضمون ارشاد فرما رہے ہیں کہ
 اے اللہ! میں کچھ نہیں ہوں اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے کہ بغیر تیری توفیق شامل حال ہوئے میں کوئی نیک کام
 کر سکوں یا تیری محبت کی راہ میں قدم رکھ سکوں اور جو کچھ بھی مجھے حاصل ہے وہ صرف تیری عطا ہے اور میری حیات
 تیرے فضل و کرم کے سہارے پر قائم ہے اسی کو حضرت والا دوسرے موقع پر یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

روزِ محشر اے خدا! رحمت کرنا فضل سے

کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں

اور ارشاد فرمایا۔

کام بنتا ہے فضل سے اختر

فضل کا گھرا لگائے ہیں

اور نہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی معرفت و محبت سے دل خالی ہو اور ایمان و عمل زندگی میں نہ ہو اور اطاعت و اجابہ کی توفیق شامل نہ ہو تو پھر یہ انسان محض مٹی کا ایک ڈھیر ہے جس کو عارضی طور پر احساس و ادراک اور عقل

تیری یادوں اور ترے تذکروں سے مثل آفتاب دنیا کے پورے عالم کو روشن کر دوں اور یہ چھپا ہوا دروایا نور معرفت و محبت بن کر میرے سینے سے نکلے کہ جو بھی میرے قریب ہو اس کا دل چمک اٹھے اور وہ خود بھی حاملِ در و محبت ہو جائے اور مجھے اس شعر کا مصداق بنادے۔

جو بشر بھی من لے میری آہ کو
بس رتھ جائے وہ تری چاہ کو

اور حضرت والا نے یارب کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اے خدا! جبکہ میرے ظاہر و باطن کی قربیت آپ ہی کے قبضے میں ہے اور جو بھی کچھ ملتا ہے یا ملا ہے سب آپ کی دین ہے، تو میرے بندہ ہونے اور آپ کے رب ہونے کا مقتضی بھی یہ ہے کہ آپ میری یہ مراد بھی پوری فرمادیں۔

دخولِ جنت محضِ رحمتِ خداوندی سے ہوگا

تیری رحمت کے معدنے میں آئے
کیا وجہ ہوگا بائِ ہمتوں میں

ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کی بھی مغفرت اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں محض اعمال کی بنیاد پر کسی کی مغفرت نہ ہوگی۔ اس پر صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کی بخشش بھی اس بنیاد پر نہیں ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں نہ میری بخشش اس بنیاد پر ہوگی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔

حضرت والا وامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید قائم کر کے یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگرچہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں لیکن میں اپنے اللہ سے پوری امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ عطا کر دیں گے ایک حدیث قدسی ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْهِ اِنْ اُتِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَئِئَةٍ مِّنْ عَمَلِهِ غَفَرْتُ عَنْهَا لِيْ اَوْ بِحَسَنَةٍ مِّنْ عَمَلِهِ زَكَّيْتُ عَنْهَا لِيْ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر مومن کو یہی گمان رکھنا چاہیے کہ جب اس نے دنیا میں ایسا استحقاق و بلا سوال اہل ایمان اور اہل اسلام کے گھر میں پیدا فرما کر نعمتِ ایمان و اسلام سے شرف کیا ہے تو ان شاء اللہ مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فضل فرما کر اہل جنت کا ساتھ عطا فرمادیں گے۔

جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ جائز نہیں

اس ضمن میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا حتمی اور قطعی علم صرف اللہ کو ہے اگر کوئی انسان فسق و فجور کی آخری سرحدوں کو پار کر چکا ہو اور ظلم و زیادتی میں بہت آگے جا چکا ہو تب بھی اس کے لیے جہنمی

ہونے یا جنتی ہونے یا بد جنت ہونے وغیرہ کا فیصلہ کرنا یا اس کو ان الفاظ سے پکارنا جائز نہیں اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ملیت اور معرفت و محبت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہو اور بظاہر وقت کا بہت اونچا شیخ، مصلح، عالم، داعی، مجاہد فرض یہ کہ جملہ صفات بندگی اس میں اعلیٰ درجے پر پائی جاتی ہوں مگر اس کے لیے بھی جتنی اور قطعی طور پر جنتی ہونے کی بات کرنا جائز نہیں ہاں سب شک وہ لوگ کہ زبانِ نبوت سے جن کے متعلق جنتی اور جہنمی ہونے کی خبر دی جا چکی ہے وہ اس اصول سے مستثنیٰ ہیں؛ نیا میں رہتے ہوئے صرف حسن ظن قائم کیا جاسکتا ہے قطعی حکم صرف عالم الغیب اللہ کے پاس ہے اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے مڑی اور بخلی ہونے یا ولایت اور بزرگی کے مقامات میں کسی خاص مقام پر فائز ہونے کی بات کرنے کو ممنوع قرار دیا جیسا کہ اشکھت ص ۳۸۲ پر حضرت قتادہ نووی نور اللہ مرقدہ نے حدیث شریف نقل کی ہے اور اس سے اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے:

«عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَادِحًا أَحَدًا فَلْيُغْلِلْ الْحِسْبَ فَلَا يَأْكُلْ وَاللَّهِ حَبْلُهُ وَلَا يُلَاحِظْ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْمَبَ فَلَا تَأْكُلْ وَكَلَّا أَنْ كَانَ يَغْلِبُهُ مِنْهُ ذَلِكَ»

ترجمہ: **شیخان و ابوداؤد**

ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنے مسلمان بھائی کی ضروری مدد کرنا ہو تو اس طرح کہنا چاہیے کہ فلاں شخص میرے گمان میں ایسا ہے آگے خدا کافی جاننے والا ہے اور خدا کے نزدیک کسی کے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرے اور یہ جو کہے گا کہ فلاں شخص میرے گمان میں ایسا ایسا ہے وہ بھی اس شرط سے کہ اس کے علم میں بھی وہ شخص ایسا ہو۔ (روایتیں سنو ان سے بھی مدد جائز نہیں) روایت کیا ہے اس کو بخاری و مسلم و ابوداؤد نے۔

جیسا کہ اکثر اس میں بے احتیاطی ہے البتہ اگر گھڑا کہہ دے تو مضائقہ نہیں اور بہتر یہ ہے کہ اس کی نفی کی تصریح بھی کر دے لیکن اگر اعتماد اعلیٰ قرآن و انکشاف و انکشاف تصریح نہ بھی کرے تب بھی مضائقہ نہیں ہاں شیخ کہنا کسی کو جزم سے بھی جائز ہے کیونکہ مثبت امر مشاہدہ ہے یعنی طریق تربیت کا جاننا بخلاف ولایت کے کہ امر فیہی ہے یعنی مقبول عند اللہ ہوتا۔ (تفصیل ص ۳۸۱ و ۳۸۲ سب ناظرین)

ترے در پر ترا بندہ پہ امید کرم آیا

کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا حرم آیا
 ہماری زندگی کا وقت وقت معتمد آیا
 کرم سے رب کعبہ کے دعا یوں رو نہیں ہوتی
 نظر کے سامنے قسمت سے میری مقرر آیا
 یہاں کا ذرہ ذرہ منظر انوار کعب ہے
 یہ مالک کا کرم ہے اس پہ جو اس کے حرم آیا
 اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے ترا بندہ
 ترے در پر ترا بندہ پہ امید کرم آیا
 زبان شکر قاصر ہے لغت میں دم نہیں آخر

مری امید سے زیادہ نظر ان کا کرم آیا
 مُشکل الفاظ کے معنی: وقت معتمد: قدر کے قابل وقت۔ رد: نامقبول۔ مظہر: ظاہر ہونے کی جگہ۔ پُر خطاء: گنہگار۔ قاصر: معذور۔ دم: سانس۔

حاضریِ حرمین، نفیست جانیں

کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا حرم آیا
 ہماری زندگی کا وقت وقت معتمد آیا

اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے بیت اللہ کا حج و عمرہ اور اللہ کے گھر کی حاضری ہے اور دنیا بھر کی تمام مساجد میں سب سے افضل مسجد مسجد حرام ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا بہنا بھی شکر ادا کیا جائے گم ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ سعادت عطا فرمائے اسے اس وقت کو نفیست جان کر اس کی قدر کرنی چاہیے کیوں کہ یہ نجات زندگی میں گئے پئے ہوتے ہیں اور یہ قیمتی فرصتیں ہمیشہ آسانی سے میسر نہیں ہوتیں۔ اس لیے حضرت والا کے اس شعر میں ایک نصیحت تو یہ ہے کہ وہاں کی حاضری کو اپنے مال و دولت اور سعی و کوشش کی طرف منسوب نہ کرے کیوں کہ کتنے بڑے بڑے انبیاء بیت اللہ کی حاضری سے محروم رہتے ہیں اور کتنے ہی خالی ہاتھ ننگ دست فطیل الٹی کے نتیجے میں وہاں کی حاضری سے بار بار مشرف ہوتے رہتے ہیں۔

اسی طرح دوسری نصیحت اس شعر میں یہ ہے کہ اپنے ان اوقات کی قدر کرے اور ان کو نفیست جانے لائے یعنی اور بے فائدہ کاموں میں بجا بیہ ضائع نہ کرے حتیٰ کہ کوشش یہ کی جائے کہ دنیوی مہانت کاموں میں بھی نہ پڑے

اللہ کے دروازے سے لپٹ کر بھی دعا کرتا رہے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض ایسے لوگ جو بالکل پر اُگندہ حال اور گروہ آلود ہوتے ہیں دور دراز کا سفر کئے ہوئے (یعنی جن کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر قنفوق کو بھی رحم آ جائے) آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا رب یا رب لیکن چونکہ ان کا گناہاں حرام پینا حرام لباس حرام اور ان کا نشو و نما حرام سے ہوا ہے تو بھلا ایسے شخص کی دعا کیوں مکر قبول کی جاسکتی ہے۔

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مال حرام کی محسوس اور عند اللہ اس کی شاعت و قباحیت کس قدر شدید ہے کہ اگر اہل ایمان کی رحمت کو اس کی وجہ سے روک دیا گیا اس لیے اس مقدس سفر کو طے کرتے وقت اپنے مصارف سفر اور اخراجات اہل خانہ اور پورے اپنے معیشت کے نظام کو حرام سے پاک کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اگر کہیں کسی طرح کی کوئی کمی پائی جائے یا مالی حقوق دے ہوں تو پہلے ان کی ادائیگی کرنی چاہیے نہ کہ سفر حج و عمرہ اس لیے کہ اصل عبادت اور بندہ مومن کا مقصد و رضا الہی ہے اور بس۔ اور مال حرام کے ساتھ سفر حج کرنے پر رضوہ اکرم ﷺ نے اس کے مقبول نہ ہونے کی وعید سنائی ہے تو بھلا ایسے سفر سے سوائے اپنے جی خوش کرنے کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

قبولیت دعا کا مطلب اور غلط فہمی کا ازالہ

دوستو! بارگاہ الہی سے دعا کا رد نہ ہوتا یہ امر یقینی ہے کیوں کہ اللہ اور اس کے وعدے بالکل حق اور سچ ہیں لیکن قبولیت کا معنی اور مطلب سمجھ لینا چاہیے سو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کبھی بندے کو وہی چیز عنایت کر دی جاتی ہے اور کبھی بندے کے معصالح کے پیش نظر اس کی دعا آخرت میں اس کے لیے جمع کر دی جاتی ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے حوادث سے اس کو بچا لیتے ہیں اس لیے قبولیت کا صرف یہی معنی نہیں ہوتا کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہم کو ایسا وہی چیز دے دی جائے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور بالآخر جب وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مانگا ہوا مطلب نہیں مل رہا ہے تو وہ دعا چھوڑ بیٹھتے ہیں اس لیے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسْتُ بِمَدْعُوٍّ لَأَحَدٍ ثُمَّ مَالَهُ يَبْعَثُ

يَقُولُ دَعَاؤُهُ فَيَمْنَعُ بِلَيْسَ لِي﴾

ترجمہ: ایک شخص نے دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں دعا کرنے والوں میں سے ہوں۔

کہ دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ بندہ غفلت بازی نہ کرے صحابہ نے پوچھا یہ غفلت بازی کیا ہے ارشاد فرمایا کہ دعا کرتا رہے اور جب یہ دیکھے کہ قبول نہیں ہے تو چھوڑ بیٹھے۔

پھر بندہ مومن کے لیے دعا کی حیثیت ایک مستقل عبادت کی ہے اور گویا دعا کرنے کا معنی اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے اور بندے کی شان یہ ہے کہ وہ دروازہ برابر کھٹکھٹاتا رہے اگر کھٹکھٹا تو بھی اور اگر نہ کھٹکھٹا تو بھی، کیوں کہ وہ بہر دو صورت اپنا فریضہ بندگی ادا کر رہا ہے یعنی اللہ کا قرب اور اس کی رضا والے عمل میں مشغول ہے جس کو حضرت مولانا رومی یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

از دعا نبود مراد عاشقان
جز عشق مطلق ہاں شیریں وہاں

دعا کرنے سے عاشقوں کی مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ میری حاجت پوری ہو جائے مگر دعا لا ناروی فرماتے ہیں کہ ان کی ایک اور بڑی بیماری نیت ہوتی ہے کہ اسی بہانے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا موقع ملتا ہے، عاشقوں کی مراد دعاؤں سے صرف حاجت روائی نہیں ہے بلکہ ایک مقصد اور ہے۔

جز عشق مطلق ہاں شیریں وہاں

کہ اللہ تعالیٰ سے ہمگامی اور بات چیت کا شرف مل جائے عاشقوں سے پوچھو اس کا مزہ کہ اپنے محبوب سے گفتگو میں کیا مزہ آتا ہے۔ (دری معنی ص: ۲۰۸)

دوسرے مصرعے میں حضرت نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ میری خوش نصیبی ہے اور سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں کے سامنے بیت اللہ کیا ہوا ہے اور میں ان قیمتی لمحات زندگی کو اللہ کے گھر کے سامنے جد و جہد میں گزار رہا ہوں کیوں کہ بیت اللہ کے سامنے صرف بیٹھنے والا اور عظمت و محبت کے ساتھ بیت اللہ کا دیدار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشوں سے میراب ہوتا رہتا ہے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿وَعَنْ أَبِي عُبَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى حُجَّاجِ بَيْتِ الْحَرَامِ عَشْرِينَ رِيَاءً وَخَمْسَةَ مِائِينَ لِلطَّائِعِينَ وَالْأَرْبَعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَشْرِينَ لِلْمُطَهَّرِينَ وَرِوَاةُ أَبِي حَبِيبٍ فِي الصَّغَفَاءِ وَالتَّبِيعِي فِي الشَّعْبِ بِالسَّادِ حَسَنٍ وَالْعَلَوِيُّ فِي مَعْجَمِ الثَّلَاثَةِ وَالْبُزْجِيُّ وَالْأَزْهَرِيُّ﴾

(الرحمة والرفق ص: ۲۰۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا حج کرنے والوں پر روزانہ ایک سو بیس رحمتیں نازل کرتا ہے ان میں سے ساٹھ طواف کرنے والوں کے لیے اور چالیس نماز پڑھنے والوں کے لیے اور بیس کعبہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والوں کے لیے۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ محض بیت اللہ پر نظر ڈالنے والے پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے یعنی جو محبت و شوق سے بیٹھا ہوا کعبہ کو صرف دیکھ رہا ہو رحمتوں میں سے حصہ سے بھی ملتا ہے کیونکہ کعبہ کو محبت کی نظر سے دیکھنا درحقیقت خدا ہی سے محبت کا نتیجہ ہے دوسرے کسی چیز کا دیکھنا خود اس کی محبت پیدا کرنے کا ایک موثر کامیاب طریقہ ہے کسی چیز کو محبت کی نظر سے جتنا زیادہ بار بار دیکھا جاتا ہے اس قدر اس کی محبت دل میں گھر کرتی ہے اور دل اس طرف کھینچتا ہے اور کعبہ اللہ کو چونکہ خدا کا گھر ہونے کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اس لیے اسے دیکھنا

لوٹنے کا جیسے اس کی ماں نے اسکو آج ہی جنا اور ایک عمر سے لے کر دوسرے عمر کے تک انسان سے جتنی خطائیں صادر ہوتی ہیں وہ ان سب کا کفارہ ہوتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔

صاحبو! انسان کتنا ہی گناہ گار ہو لیکن اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا صراحتاً حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

عَلَيْكُمْ بِغَدَاةٍ أَلَسَّ أَمْرُهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا تَقْصُرُوا عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

بسم الله الرحمن الرحيم

ترجمہ: کہہ دیجئے اے میرے بندو! جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر اس مت توڑو اللہ کی مہربانی ہے۔

(معارف القرآن، جلد ۷، ص ۵۶)

ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہے:

« وَلَا تَقْسِمْ بِاللَّهِ إِلَّا بِنُفْسٍ مِّنْ رُّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ »

Copyright © 2009 by John Wiley & Sons, Inc.

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارا امید مت ہو بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ہمارا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔

(۱) عارف القرآن، جلد: ۵، ص: ۱۱۵

حضرت والا کے اس شعر میں دونوں باتوں کو یکساں کر لیا گیا ایک طرف اپنے قصور کا اقرار اور دوسری طرف اللہ کے کرم کی بھرپور امید اور ان دونوں باتوں کو پیش کرنے کا انداز ایسا جاذبِ رحمت اُٹھی ہے کہ اس میں پوری عہدیت اور عاجزی کے ساتھ غنودہ و رگ زری در خواست پیش ہے کہ الہی میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ میں نے گناہ نہیں کیے بے شک میں قصور وار مجرم ہوں اور میں جرم کر کے تیرے در سے بھاگنا بھی نہیں چاہتا بلکہ خود مجرم بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تو کریم ہے جس کا معنی ہے اللّٰہِیْ یُعْطِیْ بِذَوْنِ الْاِسْتِحْقَاقِ وَالْمِنَّةِ اس لیے مجھے اپنے استحقاق کا دعویٰ نہیں مگر تیری شانِ کریمی اور رحیمی سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھ کو معاف کر دیں گے کیوں کہ دنیوی ملکوتوں کے نظام و قوانین میں بھی یہ امر ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ اگر مجرم خود عدالت میں پیش ہو تو اس کے اوپر سے بہت سی سزا نہیں اٹھائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ خصوصی سلوک اور برتاؤ دیا جاتا ہے۔

اقرار قصور اور ادائے شکر

زبان شکوہ ہر بے لفت میں دم نہیں اتر

مری اُمید سے زیادہ فخر ان کا کرم آیا

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بے شمار نعمتوں کا شکریہ بڑے ہی مبلغ انداز میں ادا کر رہے ہیں کہ الٰہی مجھے تیرے درپہ آگے جو کچھ ملا اور جو نعمتیں حاصل ہوئیں اور جس طرح کی آپ کے رحم و کرم کی بارش میرے اوپر برسی وہ اتنی زیادہ ہے کہ جس کی میں نے امید بھی قائم نہ کی تھی اس پر

اے میرے خالقِ حیات

اے میرے خالقِ حیات! تیری خوشی ہے صدِ حیات
 آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیاتِ صدمات
 ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صدِ حیات
 بلکہ ترے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات
 تیرے بغیر میں ہی کیا مردہ ہے ساری کائنات
 تیرے کرم سے حشر تک زندہ ہے ساری کائنات
 عارضی حسنِ گل پہ ہیں بلبل کی ساری پزلیات
 فانی ہوں کو دل نہ دے یہ ہیں ہماری فزلیات
 شمس و قمر کی روشنی اکٹھی ہی بچک ہے تری
 روح میں حیرے نور سے لپکتے ہیں ماہِ کائنات
 نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں
 کیوں نہ کیوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات
 اُس کا سکون چھین گیا کتنی ہے تلخی حیات
 جس نے چکھے ہیں دوستو فانی ہوں کے نمکیات
 تو بہ کریں گناہ سے لیکن بوجھِ دل سے بھی
 حشر میں ہوں گے فائزوں پہیاں ہوں گی فائزات
 ہیں تو خدا سے دور دور لیکن نہاں پہ ہے ضرور
 دعویٰ علمِ ارضیات دعویٰ علمِ فلکیات
 جس کو خدا نے بخش دی لذتِ ذکرِ فضل سے
 آخر وہ پا گیا ہے بس حاصلِ لطفِ کائنات
مشکل الفاظ کے معنی: خالقِ حیات: زندگی دینے والا۔ صدِ حیات: سینکڑوں جان۔
 صدمات: سنگڑوں اموات۔ گل: پہول۔ فانی ہوں: مرنے والی نامحرم عورتیں اور
 حسین لڑکے۔ شمس و قمر: چاند و سورج۔ ماہ: چاند۔ واہیات: تلخی۔ حیات: زندگی کی
 کڑواہٹ۔ صدقِ دل: سچے دل سے۔ فائزوں: کامیاب مرد۔ فائزات: کامیاب عورتیں۔

رضائے مولیٰ کے ساتھ زندگی زندگی ہے

اسے میرے خالقِ حیات! تیری خوشی ہے صد حیات

آپ کی خوشی سے ہے میری حیات صد مہمات

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے اگر انسان اس مقصد کو پورا کر رہا ہو تو گویا وہ اپنے خالق و مالک کو راضی کر رہا ہے اور اپنے مقصدِ حیات میں کامیاب ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل کی غرض و نیت مرضی الہی ہونی چاہیے اور وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو اس سے بچنا چاہیے اور اگر ایسا نہ تو پھر وہ زندگی زندگی کہا ان کے قابل نہیں اس کو یوں سمجھئے کہ کسی کے پاس بہترین علم و قسم کی گن (Gun) ہو اور اس کا مالک اسے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی اصل وضع کے مطابق استعمال نہ کرے تاہم مثلاً خدا اور رسول کے دشمن کے وجود سے زمین کو پاک کرنے کے لیے تو پھر وہ گن (Gun) اس لائق نہیں ہے کہ اس کو گن (Gun) کہا جائے بلکہ مثل لاشعی اور ٹنڈے کے ہے بلکہ ایک لحاظ سے اس سے بھی بدتر ہے کیوں کہ لاشعی کے ماہرین اس سے جو مقاصد حاصل کر سکتے ہیں وہ اس گن (Gun) سے نہیں ہو سکتے۔ تحریک اسی طرح جس زندگی کا رخ اپنے مولیٰ کی رضا کی طرف نہ ہو حیاتِ ننگِ صدمہ مہمات ہے کیوں کہ وہ زندگی نہ صرف یہ کہ رضائے الہی کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے غضب و عقاب کی موجب ہے اور اس کی جھڑ اور ناراضگی کا باعث ہے اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مولیٰ! اگر تو مجھ سے راضی ہے پھر تو میری حیات رہے صد حیات ہے اور اگر آپ ناخوش ہوں تو پھر میں موت سے بدتر رہے۔

ذکر سے تیرے دل میں دل کہ ہمارے دل میں دل

بلکہ ترے ہی نام سے زندہ ہے ہماری کائنات

آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ پر نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح بدن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے کچھ نڈائیں اتاری ہیں اسی طرح روح اور قلب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف النوع اذکار کی شکل میں نڈائیں کا انتظام کیا ہے اور دل کی حقیقی حیات ذکر کے ساتھ وابستہ اور جڑی ہوئی ہے اسی لیے مردہ اور زندہ دل کی تعبیرات کا استعمال کیا جاتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اِغْلُمُوا اَنْ اَللّٰهُ يُحْيِيَ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کی آیت میں احیائے زمین سے مراد دلوں کا زندہ کرنا لیا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت فتاویٰ نور اللہ مرقدہ نے التلخیص میں ۲۸۸ پر اس آیت کو ذکر کر کے ارشاد فرمایا:

﴿ قُلْ لَّيْسَ لِي سُلْطٰنٌ عَلٰی شَيْءٍ اَلَا اَنْ اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قُلْ اِنَّ عِلْمَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۙ ﴾

﴿ اَلَا اَلَمْ نَجْعَلِهَا مِنْ تَمَجِدٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ مُّحْيٍ الْقُلُوْبِ الْمَيِّتَةِ بِالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ ۚ ﴾

وَالَا لَقَدْ عَلِمُوْا اَنْ اَللّٰهَ بِالْمَطَرِ مُخْبِرٌ ۙ

﴿ اَلَمْ نَجْعَلِ لَّهٗ رَحْمٰنًا مَّحِيْمًا ۙ ﴾

حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وراثت بھی اپنی نماز میں مشغول ہیں اور ان کی نماز ان کا قیام کی حالت میں کھڑا رہنا ہے چوپائے بھی اپنی نماز میں مشغول ہیں ان کی نماز ہر وقت رکوع میں رہنا ہے اسی طرح حشرات الارض کی نماز ہر وقت حالت سجدہ میں رہنا ہے اور پہاڑوں کی نماز ہر وقت قاعدے کی حالت میں رہنا ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو ان ساری مخلوقات کی صلوات کی جامع صلاۃ عطا فرمائی ہے اگرچہ ہم باقی مخلوقات کی صلوٰۃ و تسبیح کی کیفیت حتمی اور یقینی طور سے ذکر نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں لیکن ان آیات سے اتنا ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر ذرہ کائنات مختلف انداز سے باری تعالیٰ کے ذکر و یاد میں مشغول ہے اور اسی ذکر سے اس کائنات کی زندگی اور حیات ہے۔

حیات نباتات و جمادات اور شبے کا ازالہ

روہ گیارہ بن میں آنے والا یہ شبہ کہ کیا شجر و حجر و غیرہ جمادات و نباتات کو ایسا اور اک و احساس عطا ہوا ہے کہ وہ ذکر اللہ کر سکیں سو اس سلسلے میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ ہر شی کا اور اک اس کے مناسب جدا جدا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا جس کو محمد و تقی و ائمر بن ابی طالب نے اس وقت فرمایا ہے:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَحَدًا مِنْ أَحَدِ حَيْلٍ يُحْيَا وَيُحْيَا

(صحیح مسلم کتاب الحج - صفحہ ۱۰۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ اس کو ہم سے محبت ہے اور ہم کو اس سے محبت ہے۔

فائدہ: چونکہ کوئی دلیل حقیقت سے متصرف کرنے کی نہیں ہے اس لیے حدیث میں لفظ یُحْيَا کو حقیقت پر محمول کر کے اس سے اس مسئلہ کشیدہ پر استدلال کریں گے کہ جمادات میں بھی ایک گونہ شعور ہے کیونکہ جب موقوف ہے شعور پر جیسا کہ نوحیۃ بالاتفاق حقیقت پر محمول ہے باقی مسئلہ ظاہر ہے و اعلیٰ علما کہ نہیں۔ (الاعیان ص ۳۵)

اسی طرح اس روایت سے بھی اس پر استدلال کیا جاسکتا ہے:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جَدُّهُ يَتْلُوهُ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَضَعَ لَهُ الْقَبْرَ

سَمِعْنَا لِلْجَدِّ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعَسَارِ حَتَّى تَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ

(صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الجنائز صفحہ ۱۰۲)

جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے حنّے سے علیحدگی اختیار کی، منبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد تو کھجور کا وہ تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے رونے لگا تھا اور اسی لیے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ہے ایمان سے محروم شخص کو مرد اور مومن کو زندہ قرار دیا ہے اَوْ مَن كَانَ مِنَّا فَأَحْيَيْنَاهُ كَجَوْمَرٍ وَتَقَاہَمَ

اسی طرح حضرت والا کا ایک دوسرا سبق آموز شعر ہے جس کو ایک مرتبہ حضرت والا دامت برکاتہم نے حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا جبکہ حضرت والا مفتی صاحب کے ساتھ رکشے میں سوار تھے مفتی صاحب نے شعر پسند فرمایا۔

جو چمن سے گزرے تو اے صبا! تو یہ کہنا بلبل زار سے

کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے

درحقیقت ان مثالوں کا مقصد کسی مضمون کو سمجھانے میں تقصیم اور تقریب الی القہم ہوتا ہے یعنی آسانی سے اور جلد بات سمجھ میں آجائے تو حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح حسرت و انفس اور ندامت اور پشیمانی بلبل کو ہوتی ہے اور اس کی یہ ساری داستان فرحت و مسرت رنج و غم کی شکلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بالآخر اسے اپنے کیے پر کچھٹانا پڑتا ہے تو اے وہ انسان! جو ان فنا ہونے والے بتوں یعنی نامحرم حسین لڑکیاں اور امروئے ریش لڑکوں پر دل دے کر اپنے دل کو تباہ و برباد کرنے والے اور ان کے عشق و محبت میں گھل گھل کر اپنے عمر عزیز کو ضائع کرنے والے تو بلبل کی اس حالت زار سے سبق لے اور عبرت حاصل کر کہ ان حسینوں کو دل دینے سے کل تجھے بھی اسی طرح ندامت و شرمندگی کے آنسو بہانا پڑیں گے مرض زیادہ بڑھنے سے خدا نہ کرے کہ آخرت میں خون کے آنسو گرا کر اپنے جو چمک و مک اور رونق و تازگی تجھے ان کی صورتوں پر دکھائی دے رہی ہے یہ بظاہر بانداز بہار آتی ہے مگر درد پر وہ یہ خزاں لیے ہوئے ہے اسی کو عارف ہندی حضرت خواجہ عزیز الحسن مہذب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لکھنؤ کے سفر میں شہر لکھنؤ سے گزرتے ہوئے (جبکہ لکھنؤ کو دہلی کی طرح وائسرے کی آمد پر خوب بجلیوں اور قہقروں سے سجایا گیا تھا) ساتھیوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔

دنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل

یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے

نورِ شمس و قمر کی حقیقت

شمس و قمر کی روشنی ادنیٰ سی بجھک ہے تری

روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں ماہِ کائنات

اگر بنظرِ غائر دیکھا جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس میں ہونے والے واقعات اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا مظہر ہے۔ شمس و قمر کی روشنی بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت نور کا مظہر ہے اور ساری کائنات کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ کی صفت جمیل کا مظہر ہے اور مخلوقات کی باہمی رحمتیں و مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے۔ حضرت والا اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ شمس و قمر کو جو روشنی عطا ہوئی ہے اس کو اس روشنی سے کچھ نسبت

ایسی توبہ پر اللہ تعالیٰ جنت دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں اور ایسی توبہ پر نفوس کا ملنا قرآن میں جگہ جگہ مذکور ہے۔

حقیقتِ علم اور جدید علوم

ہیں تو خدا سے دور دور لیکن زبان پہ ہے ضرور

بہائی علم ارضیات دعویٰ علم فلکیات

صاحبِ اصل حقیقی علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف راہ دکھائے اور جس کو حاصل کر کے مرضیات و نامرضیات مولیٰ کا علم حاصل ہوتا کہ جن باتوں سے خدا راضی ہو ان پر عمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نامرضی والے اعمال سے بچا جائے اور یہی ہمارا حقیقی مقصد تحقیق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد اور ہمیں ایک مقصد کی تحصیل کا حکم دے کر اس کی صورتیں اور شکلیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں اور ہر دور میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور ان کو خدا کی مرضی و نامرضی سے مطلع کرتے رہے۔ یہی حقیقت ہے علم وحی کی اور حقیقت میں علم ہی کو کہتے ہیں۔

علمے کہ راہِ حق نہ نماید جہالت ست

جو علم اللہ کی راہ نہ دکھائے وہ درحقیقت جہالت ہے اور خدا سے دوری اور بعد کا سبب ہے۔ اسی لئے اس علم پر قرآن وحدیث میں مذکور فضائل مرتب کرنا اور ان کو اس کا مصداق قرار دینا یا اس کے لئے احادیث اور آیات استدلال میں پیش کرنا یہ سراسر دین میں تحریف کے مترادف ہے۔

چنانچہ آج کل سائنس کی جدید معلومات اور ترقیات کے حصول کے خاطر اپنی کوششیں اور محنتیں صرف کرنا بلاشبہ جائز بلکہ بعض اوقات مستحب اور مزید آگے بڑھ کر بعض احوال میں فرض ہو جاتا ہے جیسا کہ مثلاً کسی اسلامی ملک کو خود کفیل بننے کے لئے اور کفار کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لئے ایسی جدید مشینری (Machinery) اسلحہ اور فنی قسم کی دفاعی نوعیت کی چیزیں درکار ہوں تو پھر اس ملک کے کچھ افراد پر اس ضرورت کو پورا کرنا فرض ہے تاکہ کفار کی غلامی سے رہائی اور چھٹکارا حاصل ہو، اس لئے ایسے علوم کی علی الاطلاق مخالفت کرنا یا ان کے سیکھنے اور پڑھنے پڑھانے سے روکنا درست نہیں ہے۔

ہاں! البتہ ان علوم فلکیات و ارضیات اور جدید نوعیت کے دیگر فنون کے سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے پڑھانے پر علم دین کے فضائل منطبق کرنا یا ان علوم کو سیکھ کر علم دین سیکھنے کی ضرورت سے انکار کرنا قطعاً غلط اور تحریف کے مترادف ہے۔

مسلمان، بحیثیت مسلمان کے اولا قرآن وسنت کے علوم سیکھنے کا مکلف ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت اور بارگاہِ الہی میں مقرب و مقبول ہونے کا واحد راستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بغیر علم سیکھے دنیا و آخرت کی فلاح ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لئے قرآن پاک کی آیت:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ كَلِمَاتٌ خَالِفَةٌ لِّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ فَكُلَّمَا نَزَّلْنَا آيَةً مِّنْهُ لِقَوْمٍ فَكَانُوا يَحْزَنُونَ ۚ

1990-1991

ترجمہ: اے ایمان والو! بیچو اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے۔ یہ دعوتِ اقرآنِ حق (قرآن) ہے۔ (۱۰۵)

اس کی تفسیر کے لغوی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ حضرات فقہانہ فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لئے کوشش کرے۔

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہتا ہے کہ اے میرے بیوی بچو! تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا مسکن، تمہارا عقیقہ، تمہارے چڑھنے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے۔

تہجاری نماز، تہجاری روزہ وغیرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق تمہارے ذمہ ہیں، ان کو خوشی اور پابندی سے ادا کرو اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال و دین سے جاہل اور غافل بیویں - (سہ ماہی، تقریریں، ۱۸، ۱۹، ۲۰)

حاصل لطف کائنات

جس کو فغان نے بخش دیا ہے۔

آخر ۱۰ لایا ہے جس عامل الف کلمات

اللہ تعالیٰ کے قرب اور فلاح دنیوی و اخروی کے لئے علم و دین کا سیکھنا کتنا اہم ضروری ہے؟ اس پر اوپر کے شعر میں کچھ عرض کیا گیا۔ اب حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اس شعر میں علم کے ساتھ ذکر کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور گویا دونوں شعروں کے مجموعے سے بات مکمل اور پوری ہو گئی کہ علم و ذکر جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے۔ تو پھر انسان کی دین و دنیا دونوں ہی بالطف ہو جائیں گی۔ اگر کسی کے پاس صرف علم ہو لیکن اس کے ساتھ ذکر و فکر، خوف و خشیت، تقویٰ و لمبیت نہ ہو تو درحقیقت بظاہر وہ با علم ہے، مگر اصلاً نہ تو وہ قرآن و سنت کے علم کا مصداق ہے نہ ہی مقصود کے لئے کافی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے:

وَمِنْ أَهْلِهَا وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهَا قَوْلًا مِمَّنْ يَتَّقُونَ وَلَمْ يَنْفَعِهَا ذَلِكَ فَيُجَاهِدْ لَعَلَّهَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

ترجمہ: جس کے پاس صرف ظاہری علم ہو اور تقویٰ و پرہیزگاری سے عاری ہو، تو فحش و فجور کی وادی میں جا گرے گا اور جس کے پاس بغیر دین کے علم کے طریقت و تصوف ہو تو وہ نہایت بے دین ہو جائے گا، ہاں جو دونوں کا جامع ہو وہ کامل اور بامراد ہوگا۔

اس تشریح کی روشنی میں کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس طرح حضرت کے یہ دونوں شعر غم و ذکر کے باہمی ارتباط اور

تعلق کی اہمیت پر باہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ان دونوں اخیر میں شہروں میں گویا کہ پوری حکم میں بیان کروہ مضامین کی تفصیل کے طریقے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے سالک! علم و ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لو! تو دنیا و آخرت کے جملہ مقاصد بحسن و خوبی اور بعافیت و راحت حاصل ہو سکیں گے۔ باقی ذکر کی حلاوت و لطف کے مضامین کتاب میں دوسرے مواقع پر مذکور ہے اور اسی کو شاہ عبدالحق پاپو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر اور جامع لفظوں میں یوں ارشاد فرمایا ذکر و فکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔

کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تری چوگھٹ پہ سراپنا

الہی اپنی رحمت سے تو کر دے ہائیر اپنا
نہ انجمن ہیں تمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا

سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا
کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تری چوگھٹ پہ سراپنا

خداوند محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے
کرے آخر فدا تجھ پر یہ دل اپنا بھر اپنا

میں کب کبے نفس و ذہن کی غلامی سے رہوں رسوا
تو کر لے ایسے کام کو بھر ہاروگر اپنا

چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو
تو فضل خاص کو ہم سب پہ یارب عام کر اپنا

بہ فیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زانوں کو
مر وقت خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا

تعلق سے جو کی توہ تو ان کی راہ میں آخر
ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا

مشکل الفاظ کے معنی: الحجم: ستارہ۔ شمس و قمر: سورج و چاند۔ ہنس: چڑیا۔ زانوں: گائے۔
نغافل: غفلت۔ ہمہ تن: ۔۔۔۔۔

اپنے خالق کی معرفت مقصد حیات ہے

اللہی اپنی رحمت سے تو کہوے باخبر اپنا

خبر انجم میں تبارے اور نہ یہ حق و قہر اپنا

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَلْزَّخْفَنُ فَسْخُلُ بِہِ خَبْرُہٗ کہ زمین کے متعلق کسی باخبر بندے سے پوچھ لو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادَتٍ﴾

(سورۃ الذین نبأ: ۲۰)

ترجمہ: اور میں نے جن وانس کو (دراصل) اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ (معارف القرآن، ج ۸، ص ۱۵۱)

بعض مفسرین جیسے علامہ ابوبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لِعِبَادَتٍ یہاں لِبِعْرِ الْفُؤَادِ کے معنی میں ہے تو گویا دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے باخبر ہونا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہر مومن کے لئے لازم اور ضروری ہے۔ رہ گیا قرآن میں عبادت سے تعبیر کرنا تو وہ اس لئے ہے کہ ہارگا والہی میں وہی معرفت معتبر ہے جو عبادت کی راہ میں ہو اور سنت و شریعت پر عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے۔ محض عقلی دلیلوں اور فلسفی بحثوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی ممکن نہیں۔

حضرت والا نے اس شعر میں یہی دعا کی ہے کہ اے اللہ! مجھے اپنے باخبر بندوں میں شامل کر لے اور اپنی معرفت دے دے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں گویا کہ یہ اعلان فرمایا ہے کہ اے لوگو! اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو پھر اس کے لئے سہل اور آسان صورت یہ ہے کہ کسی باخبر بندے سے اپنا جوڑ پیدا کر لو اور اس سے معلوم کر لو اور پھر اگلی آیت میں باخبر بندوں اور عباد الرحمن کی صفات بھی بتا دی گئی ہیں تاکہ اللہ کے باخبر، نیک صالح بندوں کے معیار اور کسوٹی کا علم ہو جائے اور اپنی دینی رہنمائی کے لئے لفظ ہاتھ نہ بڑھائے اور گمراہی سے محفوظ ہو جائے۔

سائنسی تحقیقات و ایجادات ضرورت ہے مقصد نہیں

صاحبو! آج کل اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو یہ چل جائے گا کہ اب ہمارا مبلغ علم و معرفت، محور سنی و کوشش اور منہاجہ جدوجہد بس صرف ماہ و انجم اور شمس و قمر کی تحقیقات میں چڑھنا اور نوع و نبی و اشیا کی کھوج اور جستجو میں بالکل محو ہونا اور مٹ جانا اور اس میں لگ کر ایسا کھوجنا اور گم ہو جانا ہے کہ اپنے خالق و رب سے بالکل ناواقف اور اس کی مرضیات و نامرضیات سے بالکل بے خبر اور ناآشنا رہنا۔

چنانچہ اکثر صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اور ماحول کی جملہ اشیا کے متعلق بڑی تفصیلی

معلومات اور بڑی گہری جزئیات کی معرفت رکھتے ہیں اور نئی ایجادات اور مشینوں کا علم اور سائنسی و طبی علم میں بہارت کی جستجو رکھتے ہیں اور اتنی ٹھنیں جہاں سب علوم پر فخر کرنا ایک کمال سمجھتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں دنیا و آخرت کے کسی موڑ پر کام آنے والی نہیں ہیں۔ جیسا کہ اپنے جملہ نوع کے متعلقین کے تعلق اور اس کے اتارنے اور ان کی تفصیلات کا بڑی حد تک علم رکھتے ہیں اور ان تعلقات اور تقاضوں کو پورا کرنے پر ہم اپنے تعلق خداوندی کو قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں حالانکہ اگر مقرر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عہدیت کا تعلق ہے۔ باپ، بیٹا، شوہر، بیوی، ڈاکٹر، مرلیف، چچا، تایا، خالو، چھو بھائی، ماموں، ممانی وغیرہ وغیرہ ان سب رشتوں کو ہم بخوبی سمجھتے اور جانتے ہیں اور ان میں باہمی نسبتوں کا پاس و لحاظ بھی رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا مالک و مملوک و حاکم و مخلوق، خالق و مخلوق، آقا و بندہ ہونے کا جو تعلق ہے، کیا ہم نے کبھی اس تعلق اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کی؟ اور پھر اس پر عمل پیرا ہوئے یا نہیں ہوئے؟

تمام انبیاء کے کرامت علیہم السلام انسانوں کو ان کے خالق سے یہ رشتہ بتانے اور پھر اس کے تھنوں کی تخلیقات سے آگاہ کر کے بندہ کو اللہ سے جوڑنے کے لئے آئے۔ اس لئے جن قوموں نے خدا کے باخبر بندے یعنی نبیوں کی اطاعت و اتباع اختیار کی وہ قیام اور کامیابی پا گئے۔ جنہوں نے روگردانی کی اور منہ موزاؤہ ناکام و نامراد ہوئے۔ اب جبکہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ باقی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی تعلق اور نسبت خاصہ حاصل کرنے اور اُس ذات عالی کی معرفت کے لئے اس دور کے باخبر بندوں یعنی علماء صالحین کا ملین کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے اور ان کے ساتھ رو بہ چڑنے کی ضرورت ہے تبھی انسان اللہ تعالیٰ کا باخبر بندہ بن سکتا ہے۔

یک درگیر محکم گیر

سوا قریب نہیں ہے کوئی میرا سبب در اپنا

کوئی حالت ہو رہتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اٹھانا

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ! مجھے اپنی معرفت اور قرب کی دولت اس لئے بھی عطا کر دے کہ نہ دنیا کے ماہ و انجم میرے کام کے ہیں اور نہ چاند و سورج سے مجھے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی پوری کائنات میں کوئی درمیرے جذبات نیاز مندی پیش کرنے کا مرکز ہے اور نہ سوائے تیرے کسی در سے میری حاجت روانی اور مشکل کشائی کا امکان ہے۔ اے میرے اللہ! میرا صرف تیرے در پر چمکتا ہے اور میں صرف تیرے سامنے سر بہنو ہو کر اپنی حاجت و ضرورت پیش کرتا ہوں۔ میں نے سوائے تیرے کسی کو اپنا نکلن بنایا کیونکہ تیری ہی ذات سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں۔ جب بھی مجھے دنیاوی یا اخروی حاجت درپیش ہوتی ہے۔ رنج و غم اور حزن و غم پیش آتا ہے تو میں تیری ہی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے:

﴿ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْكَوْنُ ضَعُفَ لِقَائِيْ وَفَلَّةٌ حَبْلَتِيْ وَهُوَ اَنْيَ عَلَيَّ النَّاسُ يَا رَحِيْمَ الرَّاحِمِيْنَ ﴾

(امام احمد رحمہ اللہ)

اور یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے برادرانِ یاسر سے کہا تھا اِنَّمَا اَشْكُوْا نَبِيَّيْ وَخُوْلَانِيْ اِلَى اللّٰهِ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے:

﴿ قُلْ اِنْ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾

(سورۃ الاحقاف، آیت ۱۶۴)

ترجمہ: فرما دیجئے اگر (اس دین کا حاصل یہ ہے کہ) بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے سارے جہان کا۔ (عارف القرآن، ج ۳، ص ۵۰)

غرض یہ کہ حضراتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنی موت و حیات اور خوشی اور غم اور اپنی ہر نوع کی حاجت اور ضرورت کو ہر گھڑی بارگاہِ الہی میں پیش کیا اور عبدیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جیسی بھی حالت ہو ہم خدا کی طرف رجوع رہیں۔

اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے در کو اس مضبوطی سے پکڑتا ہے اور اس پر جتا ہے اور کسی بھی حال میں اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف نظرِ اتفاقات بھی نہیں کرتا اور نہ غیر سے کوئی امید و خوف وابستہ رکھتا ہے تو پھر یاد رکھئے کہ وہ خدا اتنی غیرت اور اتنی رحمت والا ہے اور ایسی قدر و اہلی کرنے والا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے در پر روتا رہتا ہے اور اس کے در پر ذلیل ہوتا ہے اور صرف اُسی کے در پہ جھکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے در پہ رونے اور جھکنے اور ان کے سامنے ذلیل ہونے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔

اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سارے غموں کو چھوڑ کر اپنا ایک قسم بناتا ہے یعنی آخرت کا غم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام غموں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں اور جس کو مختلف غموں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہو تو پھر اللہ کو پرہیزگار بناتی ہوئی کہ وہ کون سی واہی میں ہلاک ہو جائے۔

اسی مضمون کو فارسی کے مقلوے میں بزرگوں نے یوں ذکر کیا ہے ”ایک در گیر محکم گیر“ یعنی ایک اللہ کے در کو پکڑنا اور مضبوطی سے پکڑنا تو یہ باقی سارے دروں سے چھٹکارا پانے کا آسان راستہ ہے۔

اللہ کی محبت اشد ہو نا اہل ایمان کی نشانی ہے

خداوند! محبت الہی دے دے اپنی رحمت سے

کرے آخر خدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا

اس سے پہلے شعر میں ارشاد فرمایا تھا مجھے جو بھی حاجت ہوتی ہے تو میں آپ کی ذات ہی سے مانگتا ہوں۔ اے میرے خدا! میری جملہ حاجات میں سب سے بڑی حاجت تیری محبت ہے، میں تجھ سے اس کی بھیک مانگتا

نفس و شیطان کی فرمانبرداری رسوائی کا باعث ہے

میں کب تک نفس و دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا

تو کر لے لیے ناکام کو پھر بار بار اپنا

نفس و شیطان کے دشمن ہونے کا احساس و شعور ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن سمجھ کر بنا اور فرمان نبوت ہے اِنَّ اَعْدٰی عَدُوْکَ بَيْنَ جَنَّتِکَ تمہارا سب سے خطرناک دشمن تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے اور نفس و شیطان بُرائی اور بے حیائی اور معصیت و نافرمانی کی دلدل میں انسان کو پھنسا کر اس کو ذلیل و خوار کر کے جنت کی نعمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی خصلت و عادت سے ہمیں آگاہ کیا اور ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ اور ارشاد فرمایا وَمَا یُعْذِرُهُمُ الشَّیْطٰنُ الْاَعْوُرُوْا

خلاصہ یہ کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے اور اس کے سب وعدے سکر و فریب اور دھوکہ ہیں اور نفس بُرائی کی طرف ہانک کر لے جانے والا ہے۔ یہی نفس نفسِ امارہ کہلاتا ہے۔ اس لئے جو نفس کا غلام بن کر رہے اور خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتا رہے تو اس کی رسوائی اور ذلت و تنہائی میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

حضرت والا دامت برکاتہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے متعلق یہ عرض پیش کر رہے ہیں کہ اے خدا! میں نفس و دشمن کی غلامی سے لکھنا چاہتا ہوں اور پھر تیرا بیٹنا چاہتا ہوں، اب تک جو کچھ ہوا سو ہو چکا، اب تجھ سے جدا رہنا برداشت و ہمت سے باہر ہے اور اب حال یہ ہے۔

درہِ فرقت سے مرا دل اس قدر ہے تاب ہے

جیسے تپتی ریت میں ایک ماحن ہے آب ہے

حلقِ ترازِ فرقت تو یچِ نیست

بے پناہتِ غیرِ حیا نیست

اصلاحِ قلب ہی اصل تزکیہ ہے

پھر اگر غیر سے دل کو قاپٹا نہیں کر ہم کو

تو نفسِ خالص کو ہم سب سے وادبِ عام تر اپنا

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ! میرے دل سے اپنے غیر کو نکال کر صاف ستھرا کر دے اور مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے چونکہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے:

وَاللَّيْلُ إِذَا قُلُوبُهُ سَارَ . وَحَوَارِجُهَا بَدَدَتْ لَهَا لُحْمُكَ مِنْهَا شَاة .

اے اللہ! ہمارے دل، ہماری پیشانیاں اور اعضا، و جو اس آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آپ نے ہمیں ان میں سے کسی چیز کا مالک نہیں بنایا۔

اس لئے آپ ہی سے یہ التجا ہے کہ میرے دل سے سارے فیضانِ کونکال کے باہر کروں اور عاقل و غیب سے میرے قلب کو بے تعلّق کر دوں کہ دل میں سوائے آپ کے اور کوئی نہ رہے اور اس طرح میں آپ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤں اور یہ چیز بغیر آپ کے فضلِ خاص اور رحم و کرم کے ممکن نہیں ہے، اس لئے آپ جبکہ میرے رب ہیں، میرے ظاہر و باطن کی تربیت کرنے والے ہیں تو مجھ پر اور میرے دوستوں پر اپنے فضل کو عام فرما کر سب کو تڑکیہ مظاہرِ مادیہ و معنیہ۔

اس شعر میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دل غیر سے وابستہ نہ رہے۔ اگرچہ دل سے باہر اللہ تعالیٰ کی دینی ہوئی نعمتوں اور آسائش کی چیزوں سے مستغنیہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایک حد تک یہ ضروری ہیں جیسا کہ پانی کشتی کے چلنے کے لئے لازم اور ضروری ہے لیکن اگر پانی کشتی کے اندر جائے تو پھر وہ پانی اس کشتی کو غرق کر کے تمام مسافروں کی جانیں اور ہر بادی کا موجب ہواگا، اس لئے حضرت والا نے دل کو غیر اللہ سے چھڑانے کی دعا کی ہے۔ جب تک دل میں غیر ہوتا ہے تو باقی جسم پر بھی غیہ کی حکمت چلتی ہے لیکن جب دل میں صرف اللہ ہو تو پھر پورے بدن کا ہر عضو حق تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرگموں ہوتا ہے۔ اسی لئے حضرت والا کے کلام میں اکثر دل کو مخاطب بنایا گیا اور حضرت کی محنت کا میدان بھی نہ زیادہ تر یہی دل ہے۔

اس کی اہمیت کا اندازہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے ہوتا ہے ارشاد فرمایا:

أَنَّ فِي الْجَسَدِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ صَالِحٍ يَرْفَعُ الْجَسَدَ إِلَى مِثْقَالِ كَنْةٍ وَإِنَّا فِى الْجَسَدِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَاسِدٍ يُنْزِلُ الْجَسَدَ إِلَى مِثْقَالِ كَنْةٍ

الأربعاء ١٤٤١

جميع الحقوق محفوظة للأستاذ **فهد فهد** من **مركز التميز** - الرياض

بلاشبہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو اوہ گوشت کا ٹکڑا اول ہے۔

معلوم ہوا سارے جسم کی اصلاح اور فساد کا مدار اور اصلاح اور فساد پر ہے اس لئے دل کی پاکیزگی اور صفائی سارے جسم کی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔

تاثیر صحبت ایک امر فطری ہے

۲۔ فیض مرشد کمال تو کروے فیض زالموں کو

کہ وقت غافلہ و شغل ہے قلب و تہذیب

اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاری ہے کہ انسان جس طرح کی صحبت میں رہتا ہے اسی نوع کے اخلاق و عادات اس میں آنے لگتی ہیں۔ اگر صالحین کی صحبت میں رہے تو طبیعت میں صلاح کا اثر محسوس ہونے لگتا ہے اور اگر بُرے لوگوں کی صحبت میں رہے تو طبیعت کا میلان اور رُغبتِ برائیوں اور معصیتوں کی طرف ہونے لگتی ہے۔ دنیا بھر کی تقریروں، تحریروں اور وعظ و بیان کی سہست صحبت کی تاثیر کچھ اور سی ہے۔ چنانچہ فارسی میں ایک شعر ہے۔

صحبت صالح ترا صالح گویند

صحبت طالح ترا طالح کہند

یعنی نیک کی صحبت تم کو نیک بنادے گی اور بُرے کی صحبت بُرا بنادے گی۔

قدرت اللہ اور سنت اللہ کا فرق

صاحبو! قدرت اللہ اور سنت اللہ میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اور ناممکن نہیں، اسی لئے حق تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی جہت تامہ کرنے اور اپنی قدرت کاملہ کو بیان کونے کے لئے قرآن کریم میں انسانوں کی چار طرح کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ لَمْ يَلَمْزْ لَكُمْ شَيْءٌ فَبُذِلْتُمْ فَبِذَلِكُمْ أَنْتُمْ آيَاتُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اسلام کو اپنی قدرت کاملہ کا مظہر تام بنایا۔ چنانچہ بغیر ماں اور باپ کے صرف مٹی سے پیدا کیا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَارْحَبْ

وہی ہے جسے **خدا** نے **کثیرا** و **بسیارا** بنا دیا ہے۔

المادة ١٠٠: (١) لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بغير التماس من النيابة العامة أو المدعى عليه.

ترجمہ: اے لوگو! اذرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی نے پیدا کیا اس کا جوڑا اور
بچہ پائے ان دونوں سے بہت مراد اور غور تمیں۔ (سورۃ الفرقان، جلد ۳۰، ص ۷۷)

حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا تو بغیر والدہ کے صرف والد سے اولاد کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف حضرت مریم سے پیدا کیا۔ یہ بغیر باپ کے تخلیق کی مثال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تاجہ یہ ہے کہ کاجا کی بہت جھڑیوں میں اٹھ گیا نہیں ہے کہ کھٹے دھنوں اور پائوات ہے۔
 (ب) غمہ ایسا ہے کسی کا مکار نہ ہو۔ یعنی کہ نہ ہو اس کو نہ ہو اس کا ہے۔ (ب) غمہ ایسا ہے کسی کا مکار نہ ہو۔

جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو ارادہ کرتے ہی سر لودہ جوار میں آ جاتی ہے۔ یہ سب کائنات کا نقش پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مجھ کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پی سے پیدا کر سکتا ہے انھیں اس سے یہ توجہ دلانے کی کسی عورت کو بغیر خوب کے اور خوب کو بغیر عورت کے اولاد حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر قادر ہے۔ اس طرح کی حوا غیر اسلامی ہے، بے بنیاد اور ٹٹا ہے کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ شر اور نیکی کی بانی صبح پر خصوصی مہکات کے نیچے میں اولاد ہو میں آتی ہے۔ اس کے بغیر نہیں آتی اور ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سنت کو کھینے کی کئی مکلف ہیں کیونکہ وہی بنام ہے نے خدا کی شریعت اور ضابطہ حیات ہے۔ اسی سے بال برابر بننا خدا اور شریعت سے تعلق نہ کرنا اور انحراف ہے۔ جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل اختیار کرتے مگر خدا تو کوکل سے تعلق نہ کر رہے اور اپنے اونت اور چاغوروں کو باندھ کر رکھتا تھا۔ میں رکھنے کے بجائے ایسا ہی کھانا چھوڑ دے اور یوں کہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے تو یہ کوکل نہیں بلکہ سراسر توکل ہے جس کی سرکار کو دعا یعنی اللہ فیہ علم سے زماقت فرمائی۔ چنانچہ ایک مکان کو اقصر وہ فیہ دعا یعنی پہلے اونت کو باندھو، پھر بھروسہ کرو دینی پہلے سبب خدا غفلت اختیار نہ کرو، پھر اس کا نتیجہ اللہ کو سونپ دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر ائت کو باندھے ہوئے اس کی حفاظت پر قادر ہے، مگر خدا بنایا رہے ہوئے نہ رت اللہ کی طرف دیکھنے کے مکلف نہیں بلکہ سنت اللہ کے مکلف ہیں۔

صحبت شیخ سے متعلق ایک سوال کا جواب

معاذ اللہ! اس طرح کی تمہید سے میرا مقصد اصل میں تعصوب کے زائچے میں ابھرنے والے ان سہالی کا یہ جواب دینا ہے کہ جسے شیخ اور دینی مشیر اور مسلمان دوسرے مذہبی ضرورت نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ بغیر شیخ کے ہماری اصلاح فرمادیں۔ اہل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ان کو ہر اچھے مقصود کو پائستے ہیں۔ کسی شیخ سے حلقہ اصلاحی کی کوئی حاجت نہ کہ۔

درحقیقت اس سوال کا مفقہ واقعی مطمئن ہے جو نہ صرف حق کیا کہ عنت اہل اور قدرت اللہ و اہل اہل
جہنم ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں غور کرنے سے یہ چھ چوتھا ہے کہ اللہ جل و علا کی ملت قوموں کی رشد و
ہدایت اور امن کی اصلاح حال کے لئے یہی جاری ہے کہ کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجاء اللہ بھی بھیجے گئے یعنی جب اللہ
تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں مافوق فرج کیں۔ تو ان کتابوں پر عمل کرانے اور ان کو زندگیوں میں معمول بنانے کے

«عَمِلَ بَعْضُ الْمُتَعَالِمِينَ فِي الْمَجَالِسِ فِي الْمَدِينَةِ فِي الْقَادِشِ لِي»

المسألة: ما هو الفرق بين المصروف والمؤخر؟

میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے میرے لئے محبت کرتے اور میری خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میرے لئے آپس میں ملنے اور میرے لئے مال خرچ کرتے ہیں، الہی میری اس محبت کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے، اس لئے تو مجھے اپنے محبوبوں میں شامل کر دو۔

تکمیل تو بہ استقامت علی الطاعۃ سے ہے

تفانی سے: کی تو یہ تو ان کی راہ میں

ہم تنہا تھے۔ ہے انکر کا شام و سحر اپنا

اولیاء اللہ کسی مقام پر پہنچ کر بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ میں قرب اور ولایت کے انتہائی مقام پر پہنچ چکا ہوں اور غفلت کے تمام حجابات اکٹھے جابکے ہیں، اب میری عبادت و معرفت و درجہ کمال کو پہنچ گئی ہے بلکہ ہر گھڑی وہ اپنے پہلے حال کو اگلے حال کے مقابلے میں غفلتوں میں ڈوبا ہوا سمجھتے ہیں اور مرتے دم تک یہی حالت طبعی رہتی ہے، اسی لئے تو بے استغفار میں دوسرے لوگوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی طاعات پر بھی دگر دازاں اور ترساں ہوتے ہیں اور ہر نئے لمحہ حیات کو پچھلے لمحات زندگی سے زیادہ قیمتی بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا منہ بواہ اس پر ہوتا ہے کہ وہ بڑا بڑا حال دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں:

«ما عرفناك حتى نعرف ربك وما عرفناك حتى نعرف ربك»

اور یہی کمال درجے کی عبادت اور بندگی ہے جو کہ انبیاء و اولیاء کا سب سے بڑا کمال ہے کہ پورے تقویٰ کی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود وہ اپنے کئے پر نادم اور پشیمان رہتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں عاجزی اور تواضع کے جذبات پیش کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ اے خدا! ہم سمجھ نہ کر سکے اور ہم نے عمر فطرتوں میں گزار دی۔ ہمارے پاس تیری رحمت کی امید کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ان کے لیل و نہار اور شب و روز اللہ کے تذکروں اور یادوں میں اور اس کی عظمت و محبت کی باتوں میں گزارتے ہیں، مگر ان کا بھروسہ اس پر نہیں ہوتا وہ اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اپنی مغفرت کی امید اور بخشش کا سہارا رحمت الہی پر رکھتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت والا کا ایک دوسرا شعر ای مضمون پر ہے۔

روزِ محشر اے خدا! رسوا نہ کرنا فضل سے

کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں

صاحبزادہ کی توفیق کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ جن غفلتوں اور معصیوں کا صدور ہوا، ان پر

ندامت کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اس لئے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اب میرا حال یہ ہے کہ میرے

ہوں گا۔ یہ منہ قلعہ شام و بلاد میں معروف ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ منہ زبان سے اللہ کے لئے گواہ نہیں بلکہ اپنے بدن کو اللہ کے شکر کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہے۔ پس وہ قلعہ ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گواہ بنایا ہے۔

اس لئے کہ یہ قلعہ شام و بلاد میں معروف ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ منہ زبان سے اللہ کے لئے گواہ نہیں بلکہ اپنے بدن کو اللہ کے شکر کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہے۔ پس وہ قلعہ ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گواہ بنایا ہے۔

اس لئے کہ یہ قلعہ شام و بلاد میں معروف ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ منہ زبان سے اللہ کے لئے گواہ نہیں بلکہ اپنے بدن کو اللہ کے شکر کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہے۔ پس وہ قلعہ ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گواہ بنایا ہے۔

اس لئے کہ یہ قلعہ شام و بلاد میں معروف ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ منہ زبان سے اللہ کے لئے گواہ نہیں بلکہ اپنے بدن کو اللہ کے شکر کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہے۔ پس وہ قلعہ ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گواہ بنایا ہے۔

www.ameerulislam.org

والے اور لذاتِ حیات میں مست اور دنیا کے دھوکوں میں پڑ کر دیوانے ہونے والے ساحل پہ پہنچ کر بھی طغیانی کے عالم میں رہتے ہیں اور میں تیرے لئے اٹھائے ہوئے غموں کے سمندر کی موجوں کی طغیانی میں بھی ساحل کا مزہ پاتا ہوں جس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ راہِ الہی میں کسی طرح کا مجاہدہ کرتا ہے اور امنِ جہاد کو چھوڑ کر رب چاہی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسے ہر قدم پر منزلیں ملتی جاتی ہیں یعنی اللہ کے دودھ سے جن کا خلاصہ دنیا و آخرت کی زندگی کو بالطف بنانا ہے اور حیاتِ طیبہ کا ملنا ہے تو وہ ہر قدم پر اپنی زندگی میں لطف اور عطاوت پاتا ہے۔

جیسا کہ مثلاً حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرامِ حسن سے نظر بچانے پر عطاوتِ ایمانی حاصل ہونے کا وعدہ فرمایا تو جب بہت و چراگت کے ساتھ اپنی لگاؤ کو بچانے کا فہم اٹھائے گا تو اسی وقت اسے عطاوتِ ایمانی نصیب ہو کر گویا اس کی منزل مل جائے گی اور اسی طرح ہوتے ہوتے ایک دن وہ اپنی آخری منزلِ جنت میں پہنچ جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا مستحق قرار پائے گا۔

جذب ہی دلیلِ قبولیت ہے

ترنی قدرت کا ہے اپنی کرشمہ ہوگا اسے مالک

کہ ہم سے دور افتخاروں کو پھر نرا دیکھ کر کرنا

حضرت والا اپنی مناجات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! آپ قادرِ مطلق ہیں، میں تو غفلتوں کی دلدلوں میں پھنسا ہوا ہوں لیکن آپ کی قدرت سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا قرب عطا فرمادیں گے۔ میں اپنی غفلتوں کی وجہ سے تیرے قرب کی منزل سے بہت دور ہوں، مگر تو جب بھی کو چاہتا ہے تو اس قابل بنادیتا ہے۔ جیسا کہ فارسی میں ایک شعر ہے۔

داو او را قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داو اوست

اے اللہ! تیرے دینے کے لئے اور تیری عطا کے لئے قابل ہونا شرط نہیں بلکہ اے خدا! تیری عطا ہی دلیلِ قابلیت ہے، اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّحْتَصِّلُ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيُعْطِي لِمَن يَشَاءُ

(سورۃ النور: ۳۲)

ترجمہ اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے (یعنی دین حق قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے) اور جو شخص (خدا کی طرف) رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔ (سورۃ القرآن: ۵۵)

قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہے يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ اور اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتے ہیں خاص فرماتے ہیں۔

شہر کا خلاصہ یہ تھا کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مالالتقی اور اپنے ماعلیٰ اور ناکارہ ہونے کو پیش کر کے ہر دن استحقاق اللہ تعالیٰ کے فضل کی بھیک مانگے اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب مانگا جائے کیونکہ کسی عاشق کے لئے اپنے محبوب سے دوری ایک عذاب ہے۔ راہ خدا کی تفتی ہی منازل طے کر لینے کے باوجود پھر بھی اولیاء اللہ اپنے کو دور افتادہ ہی میں شمار کرتے ہیں کیونکہ بقول حضرت اقدسؒ: ”یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں“

اللہ کی ایک نظر کرم رشک خورشید و قمر بنا دیتی ہے

تیرے مست کیم کی بھیا تاشیر کیا کیجے

کسی دُورے و تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا تیرے لئے مجھے اپنا قرب دے دینا اور دولت معرفت و محبت سے مجھے مالا مال کر دینا اور مجھ کو فنا توں کو اپنی ایک نظر کرم سے رشک خورشید و قمر بنا دینا، بہت ہی آسان اور کھل ہے۔ تیرے کرم کی نگاہ جس دُورے پر پڑ جاتی ہے وہ یکدم میں خورشید و قمر بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے:

﴿انما امر شمس ان یقول لا نحن لیسکول﴾

ترجمہ: جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے ہو جا میں ہو رہو جاتی ہے۔ (صحیح القرآن، جلد ۱، ص ۱۰۰)

جب کسی کی قسمت کا خورشید چمکانا ہوتا ہے تو یکدم میں وہ شقاوتوں کی گھگھ و تاریک دلاویزوں سے نکال کر ہدایت کا خورشید و قمر بنا دیا جاتا ہے اور شقاوت و بد بختی کی ظلمتوں سے نکال کر سعادت و نیک بختی کی منزل پر پہنچا دیا جاتا ہے۔

جوش میں آئے جو دریا دم کا

گہم صد سالہ ہو فخر اولیاء

چنانچہ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات منقول ہیں کہ کفر و فسق میں نہایت شدید و سخت اور اسلامی دشمنی و دینی عداوت میں پیش پیش اور دنیا جہاں کی برائیوں اور معائب سے بھرا ہوا انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ایک نظر کرم سے کوئی معمولی سا واقعہ اور معمولی سی بات اس کے دل پر چوٹ مار دیتی ہے اور اس کی دینی ہدایت کا سامان بن جاتا ہے۔ پھر وہ قرب الہی کی اونچی منازل طے کر کے آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکنے لگتا ہے اور اپنی زندگی میں دین اسلام کے لئے ایسی قربانیاں پیش کرتا ہے، مجاہدات و ریاضات کی چگی میں اپنے کو ایسا پیتا ہے کہ جس کا اس سے تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔

سکون قلبی کے متعلق ایک عبرت آموز واقعہ

چنانچہ ایک مرتبہ آخر دعوت پہنچنے کے کام پر غریب جماعت کے ساتھ ساتھ امرافریقہ میں وقت گزار رہا تھا۔ غریب کے اجداد آپ غریب ساتھی کی زندگی کے لئے "مقربیت" میں ساتھ دیتا تو اس موقع پر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ امریکہ میں گزارا ہوا ایک واقعہ ان سنا:

"ایک غریب ساتھی نے اپنے چند اصحاب نشت کرنے کے لئے امریکہ میں کسی پارک (Park) میں ٹکار راتھیں نے مختلف حضرات سے وہیں ملائے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ذرا تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر یہیں بیٹھ (Bench) کے اوپر لیٹ کر سو جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ دوسری جانب یہ ہوا کہ ایک انگریز عیسائی اپنے ٹیبلٹ (Tablet) سے اس کو اذیت دیتا تھا۔ جب اس نے یہ لگا کہ یہ شخص پارک میں خود غرابے کے باوجود آرام سے سو رہا ہے تو وہ انٹر اس نے پاس پہنچا اور اس کے بعد ہونے پر اس سے یوں پوچھا: "آفرمائے شہر میں اور قورس کی بھیل میں تمہیں لیٹ کر نیند کیسے آتی اور تم نے اس کے لئے کوئی سی ٹیبلٹ (Tablet) لی ہے جس سے تمہیں آتی آرام سے نیند آتی کیونکہ میں نے چند بار مارا ہے کتہ بخٹھا (Air conditioned) کمرے میں دینی لینے کے باوجود مشکل سے سو جاتا ہوں۔" انگریز ہوا کہ ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے تھے۔ جب دوسرے ساتھی نشت سے واپس ہو رہے تھے تو اس ساتھی کے پاس آئے اور پھر ایک دوسرے کی زبان کی اور جواب ان کو یوں دیا کہ ہم لاہلہ الاہلہ فحلہ و سنوئی اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس لگا ہوا ہے وہ انہی مصلحتیں اور پرستشیں کرتا ہے۔ (Mental Stress) اور ڈپریشن (Depression) کا مریض نہیں ہوتا اس لئے اسے بغیر کوئی دوائی دے کر برصغیر نہیں آتی ہے۔

چنانچہ اس انگریز کو اس وقت اس بات سے بہت حیرت ہوئی اور جب سے اس نے پوچھا کہ کیا میں بھی اس کو کچھ سکھائوں اور سکھائے ہوں؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ یوں نہیں۔ آپ ہم سے ساتھ مسجد چلیں۔ چنانچہ اس نے نظم پڑھایا اور ان کے ساتھ مسجد میں گیا۔ وہاں پر تعلیم پڑھتی تھیں۔ ساتھیوں نے اس کو وہاں بٹھا دیا۔ ٹھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس کو نیند آئی شروع ہو گئی اور اس پر جب نے کہا کہ ان کو نہ چھوڑا آرام سے کمرے میں ملا دو۔ دوسرے میں بیٹ کر پوچھا چو گھٹے آرام سے سو رہا ہے جب سو کے اٹھا تو بہت خوش نہایت مطمئن تھا۔ پھر اسے غسل کر کے رکھ کر پڑھا یا پھر حقہ نوش اسلام پڑھا۔ اسے اتنی خوشی اور اتنی فرحت و مسرت ہوئی کہ وہ راتے خوشی کے اور جماعت کے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں تم کو وہاں کے لئے کتنے ڈاکو چیک (Clique) کات کر چکا ہوں؟ تو ساتھیوں نے جواب دیا کہ تماری کام جیسوں وغیرہ کے لئے نہیں ہے اور اس شخص نے پھر بہت سے مساجد اور مکاتب دینیہ قائم کیے اور جدید مسلمان بن گیا۔

سن لے اے دوست! جب ایام بھٹے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں
کسی کی تحقیر جائز نہ ہونے کی دلیل

صاحبو! اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانِ اچھا، واسطفا، کا یہی معاملہ ہے کہ جب وہ کسی کو اپنی طرف جذبہ کرتے ہیں تو اس کو ظلمات سے نور کی طرف، اور کفر سے اسلام کی طرف اور فسق و فجور سے طاعت و نیکی کی طرف اور غفلتوں سے اپنی یادوں کی طرف یکدم میں نکال کر اس کو ہدایت کا آفتاب و مابتاب بنا دیتے ہیں۔

یہی تو وہ راز ہے جس کو اُمت کے تمام اولیاء اللہ نے بخوبی سمجھا اور کسی اونٹنی سے اونٹنی مسلم کی تحقیر فی الحال اور کافر کی تحقیر کو فی الحال حرام قرار دیا ہے۔ قرآن میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مردود سے زندہ یعنی کافر سے مؤمن اور زندہ سے مردہ یعنی مؤمن سے کافر کو پیدا کیا اور اپنی مشیت تامہ اور قدرت کاملہ کا ظہور فرما کر ان امور میں کسی انسان کے کسی وجہ کے اختیار کو کبھی طور پر بے اصل و بے حق قرار دے دیا۔ نہ کسی نبی کو ان معاملات میں کوئی قدرت و اختیار عطا ہوا اور نہ ہی کسی ولی کو بلکہ قرآن نے یہ اعلان کر دیا اَلَا لَہُ الْخَلْقِ وَالْآخِرُ صرف میرے ہی لئے پیدا کرنا اور حکم دینا ہے۔

جیسا کہ حضرت والاؒ بھی ان اشعار کو پڑھتے ہیں جو نظرِ اول پر دیکھ کے ہیں۔

کعبہ میں پیدا کرے زندقہ کو   لاوے ہات خانہ سے وہ صدیق کو
الہیہ اوط نہی ہو کافر کو   زوجہ فرعون ہو سے طاہرہ
زادہ آزر خلیل اللہ ہو   اور کھلے نوح کا گمراہ ہو
دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر   غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر
فہم سے بالا خدائی ہے تری   عقل سے برتر خدائی ہے تری

سلوکِ ہمت سے طے ہوتا ہے محض آرزوؤں سے نہیں

جو تیری راہ میں رہا ہوا خصلت سے ہیں پسماندہ
جسے مشفق نے دے دیوں کہ رشتہ شیعہ نہ کرنا

حضرت حکیم الامتہ مجددِ عالمیہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ پورے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ مامورات کے اوپر ہمت و قوت کو استعمال کر کے قتل کرنا اور منہیات اور معاصی سے پوری ہمت کے ساتھ ابتساب اور دوری اختیار کرنا۔

اسی کو حضرت والاؒ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر تقویٰ فرض کیا ہے تو تقویٰ کی ہمت بھی دینی

اللہ کی شانِ مغفرت

نبی ہے راستہ اپنے گناہوں کی صافی کا
ترقی سرکار میں بندوں کا ہر دم چشمِ تر کرنا

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لئے غافر، غفور اور غفار تینوں الفاظ کا استعمال فرمایا۔ جیسا کہ بندے کے لئے ظالم، ظَلُوم اور ظالِم بندے کے ظلم کی ان تینوں حالتوں کے مقابلے میں ویسے ہی تین الفاظ توبہ و مغفرت کے مضمون کے ارشاد فرمائے۔

صاحبو! آؤ! ہمارا اللہ کیسا پیارا ہے اور کس قدر بندوں پر رحم کرنے والا ہے کہ بندے کو کسی بھی حالت میں اپنے در سے مایوس نہیں کیا بلکہ اعلان کر دیا کہ اسے بندے! اگر تو ظالم ہے تو میں غافر ہوں۔ اگر تو ظَلُوم ہے تو میں غَفُور ہوں اور اگر تو ظالِم ہے تو میں غَفَّار ہوں۔ کسی بھی حال میں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیسے ہی بڑے بڑے گناہ کئے ہوں اور تو مجھے بی بارگاہ میں توبہ و ندامت اور آوارہ وزاری کے ساتھ حاضر ہو تو میں صرف اتنا ہی نہیں کہ تیری ساری خطاؤں کو مٹا کر ختم کروں گا بلکہ ان کو حسنت سے تبدیل کروں گا۔ خاص طور پر جبکہ توبہ کے ساتھ گریہ و زاری اور اشکِ ندامت بھی شامل ہو جائیں، اس لئے اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں پر رونے کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿هَذَا مِنْ عِلَلِ غُفْرٍ مِنْ يَخْرُجُ مِنْ عَيْبِهِ تَغْوَعُ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ دَأْسِ الْبَاقِ مِنْ حَبِيبَةِ اللَّهِ

لَمْ يَنْصِبْ شَيْئًا مِنْ جُودِ جَدِّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ﴾

(المستدرک، باب التوبہ، ص ۲۶۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر گرتا ہے، اگرچہ وہ کبھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شریف میں آخر شب استغفار میں اس طرح روتے تھے کہ کچھ سینے والوں کا پھٹا جانا تھا اور ایک رات صرف اس شعر کو بجد سے میں پڑھتے رہے اور روتے رہے۔

اے خدا! میں بندہ را رسوا کن

مگر بدم من سز من پیدا کن

اے خدا! اس بندے کو میدانِ محشر میں رسوا مت فرما نا۔ اگرچہ ہم بُرے اور گناہ گار ہیں، آپ ہمارے

عیوب کو مخلوق پر ظاہر نہ فرمائیے گا۔

چار گواہوں کی گواہی

صاحبِ خداوند تبارک و تعالیٰ تو بہ کے ذریعے گناہوں کی ایسی تلاقی فرماتے ہیں کہ گناہ کرتے وقت جو چار گواہ قائم ہوئے تھے ان سب کی گواہیوں کو منادیا جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کی حرکت پر قرآن کی روشنی میں چار گواہ ہوجاتے ہیں۔

(۱) یَوْمَئِذٍ نُحَدِّثُ أَخْبَارَهُمْ اس روز زمین اپنی سب (اچھی، بری) خبریں بیان کرنے لگے گی۔ (سورہ زلزلہ پارہ ۳۰)
صحابہ کرام نے سوال کیا کہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو اعمال کئے جاتے ہیں زمین اس کی گواہی دے گی۔

حضرت علامہ محمد بن عبد بن عربی رحمہ اللہ نے اپنے وصایا میں فرمایا کہ جس جگہ کوئی گناہ ہو جائے وہاں کچھ استغفار اور نیک عمل کر لو تا کہ وہ زمین تمہارے لئے نیکی کی بھی گواہ بن جائے۔

(۲) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِيطُ اور جب اعمال ٹائے کھولے جائیں گے۔ (سورہ حمزہ پارہ ۳۰)

(۳) كَرِّمًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ عزت والے عمل لکھنے والے ہوتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔

(سورہ انفطار پارہ ۳۰)

(۴) چوتھی گواہی جن اعضاء سے اعمال ہوتے ہیں یہ اعضاء بھی قیامت کے دن اپنا عمل بیان کریں گے۔ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَعْيُنُهُمْ وَنُفْثُهُمْ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے من پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور بتلائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کھاتے تھے۔ (سورہ زلزلہ پارہ ۲۲)

تاثیرِ توبہ کا کرشمہ

اب توبہ کی برکت دیکھئے! صدقِ دل اور ندامت سے توبہ کر لینے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزمِ مضمم سے یہ انعام ملتا ہے کہ گناہوں کے پہاڑ کے پہاڑ توبہ کی برکت سے اُڑ جاتے ہیں۔

حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی بارود جو قلعہ ہے پہاڑوں کو اُڑا دیتی ہے تو حق تعالیٰ کی رحمت کی کیا شان ہوگی۔ گناہوں کے پہاڑ کیوں نہ اُڑا دے گی۔ توبہ کی برکت اور اس کی تاثیر کا کرشمہ دیکھئے کہ حق تعالیٰ جس کی توبہ قبول فرمالیتے ہیں تو اس کے تمام گناہوں کی شہادتوں کو مناد دیتے ہیں۔

اس مضمون کے ذیل میں اپنے وعظ کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں جس کو اشرف فی احادیث التتوف میں بھی تحریر فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْعَبْدُ اتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى الْخَطِيئَةُ ذُنُوبُهُ وَالنَّاسِي ذَلِكُمْ جَوَارِحُ وَ مَغَالِمُهُ مِنَ الْأَرْضِ

حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَالنَّاسِي غَلِيظُ عَذَابِهِ قُلِ اللَّهُ يَدْعُبُ

(سورہ فتح سورہ ۱۰۱) ذَلِكُمْ خَطِيئَةُ

[illegible][illegible]

محمد زما مکت حضرت تھ توئی۔ نہ بعد فرماتے ہیں کہ خدا کو کیا نشان رحمت ہے؟ یہی ہے۔ عاقلین بحر میں گویا
معاف کرنے کے باوجود ان کے جرائم کے کاغذات نمودار ہیں مگر ان میں مٹا دیا جاتا ہے۔ ان کو رحم و انکسار پہنچے
مگر یہی گناہ طرح معاف فرماتے ہیں کہ ان کے جرائم کی توبہ ہو، ان کے عقوبتوں کو کچھ بخور دیا کر دیا جیتے ہیں۔ ان کو
نقشبندوں سے یہ کام نہیں لینے اور جو دست خود اپنی قدرت کا نمونہ یہ دکھانے کے ہیں ان کو رد محض فرشتے جو اس
انکار کا کارندوں کو طعن ہیں کہ خدا تعالیٰ کو یہ جواب ہے۔ اے تہ۔ یہ عیادت اور کھانوں کو نہ دینا
توئی کی ان رحمتی پر قربانی ہو گئے۔ اس پر یہ جواب دیا کہ وہ اس پر

میرے دوستوں! اس بات کو یاد رکھو کہ یہ بات سمجھیں، کہتمی ہے کہ وہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔
 بڑے سے بڑے گنہگار کے لئے جس کی طرف سے اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس ہونے کو شیطان کی
 طرف منسوب کرنا ہے۔

چنانچہ ایہ عظیم دین امر تقرب ان کے لوگوں میں مایوسی و یأس پیدا نہ کیا۔ یہ سب محسوس ہے۔ اس لئے حضرت شاہ محمد احمد پر اب کبھی دیر نہ گذرے کہ ان شعریں تصدیق کی، جس میں رحمت خدا دکھائی دے، جو ان کا مضمون تھا۔ اور ان شعریں کے

کتاب کے لئے جو مجھے ملے

۱۰۸

میں ان مند سے کچھ چاہوں گا
شرم نہ طاف میں عیون کا
روں کا خوب تر کونوں کا
توبہ کر کے انہیں سزاؤں کا
ان کی مرضی پہ اب پیوں کا
مند کو اپنے من دروں کا
(میں نے یہ)

قدرتِ الہی کے سامنے کوئی ناممکن ناممکن نہیں

تجھے پہنچیں نہیں مسکین کو سلطان جہاں کرے
گمراہ سے اپنے اختر کو تراشیں و قمر کرے

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ! جب تو کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ناممکن دکھائی دینے والی چیز بھی ممکن ہی نہیں بلکہ موجود نظر آتی ہے۔ جب تو چاہتا ہے تو یتیم و مسکین کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو بے کس و بے بس یتیم و لاوارث انسان کو عزت و عظمت کا سماج پہنکا کر سر بلندی دے دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنوئیں میں بظاہر بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے اور مصر کے بازاروں میں بیچے جا رہے تھے۔ ایک معصوم لاوارث، بے سہارا اور یتیم بچے کی شکل میں آپ کا وجود متعارف تھا، مگر جب نظام قدرت خداوندی حرکت میں آیا تو مشیت باری تعالیٰ سے مصر کی حکومت آپ کو حاصل ہوئی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے شاہی انداز سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا۔

جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی خبر کی وجہ سے اور انہی کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کے قتل کا حکم دیا، مگر جب مشیت باری تعالیٰ نے چاہا تو خود فرعون ہی کے گھر میں حضرت موسیٰ کی تربیت ہو گئی اور وہ قتل فرعون سے محفوظ رہے۔ اسی کو ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز سے تعبیر کیا۔

فَمُوسَى الَّذِي رَافَاهُ جَبْرَائِيلُ كَافِرًا

وَمُوسَى الَّذِي رَافَاهُ فِرْعَوْنُ مُؤْمِلًا

جس موسیٰ (اس دور کا ایک شخص جس کا نام موسیٰ تھا) کو خدا نے ڈائریکٹ (Direct) بغیر کسی انسان کے واسطے کے پالا اور تو کافر بنا، اور جو خود اپنے دشمن فرعون کے زیر سایہ پلے وہ تقیر بنے تو حضرت والا دامت برکاتہم و جلالہم فرماتے ہیں کہ اے اللہ! میں تو اختر (ستارہ) ہوں تو جیسے تو مسکین کو سلطان جہاں بنا سکتا ہے، ایسے ہی اختر کو بھی شمس و قمر یعنی علم و ہدایت کا آفتاب و مانتاب بنا دے۔

مرے ہر شعر میں شامل مری آہِ محروم

قیامت تک تو ان کو یادگار بحر و بر کروے

زمین بھدہ کو اٹکِ ندامت سے تو تر کروے

فلک کی کھکشاں کو خاک پر زیرِ نظر کروے

ہر محشر بھی اختر پر گرم کی اک نظر کروے

اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کروے

مشکل الفاظ کے معنی: دردمند، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقبول درو۔ وقف سنگِ در: اللہ تعالیٰ

کی چوکھٹ پر پڑ جانا۔ لطفِ خاص: خاص رحمت۔ سالکون: اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے والے۔ مزاجِ زو بھی:

لومڑیاں مزاج۔ مزاجِ شبیر نو: شیرانہ مزاج۔ شبِ دیجور: اندھیری رات۔ آہِ سحر: تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ

سے دعا کیں اور فریاد کرنا۔ سرِ دآہوں: بغیر آنسوؤں کے رونا۔ آہِ محروم تو: اللہ تعالیٰ کی محبت میں درو و غم کے

ساتھ رونا۔ دورِ افتادوں: دور پڑے ہوئے۔ نفسِ امارہ: نفس کی وہ حالت جس میں وہ گناہوں کا بہت زیادہ

تقاضہ کرتا ہے۔ بے حضور جس سے نقصان نہ پہنچے۔ عطاءِ نسبتِ عالی: اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق مل جانا۔ شاہِ

بحر و بر: فضیلتی اور سمندر کا بادشاہ۔ ثریا: ستاروں کا چرم۔ فوقِ تر: بلند۔ لٹائے خلق: مخلوق کا تعریف

کرنا۔ بھروہ ورا: شاہِ کزوفرو: منور، روشن۔ دلِ گم بگردہ منزل: یعنی اللہ تعالیٰ کو کھویا ہوا

دل۔ شمعِ زہِ گلزار: اللہ تعالیٰ کے راستے کی روشنی۔ ذرۂ خاک کی: کسی کا ذرہ۔ رشکِ گھوڑ: جس پر موتی

رشک کرے۔ یادِ گارِ بحر و بر: یعنی پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ اشکِ ندامت: ندامت کے آنسو۔

فلک: آسمان۔ کھکشاں: ستارے۔ خاک: مٹی۔ زیرِ نظر: سرِ محشر: قیامت کے دن۔

سرِ کجودم: پار کروے۔

وقفِ سنگِ در ہونے کی حقیقت

ہمارے دل کو یاربِ حق درِ معجز کروے

ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقفِ سنگِ در کروے

ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں جسے دیکھو وہ خدا سے محبت کا دعویدار ملے گا اور اپنے زعم اور گمان میں

وہ اپنے کو خدا پر صحیح یقین و ایمان رکھنے والا شمار کر رہا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے درِ محبت اور تقویٰ اور

الہیت کا کچھ معیار مقرر فرمایا ہے۔ اگر وہ اس معیار پر پورا اترے تب تو وہ بارگاہِ الہی میں مقرب ہے ورنہ دور ہے۔

اس کا معیار قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے ہر قدم پر اتباعِ سنت و شریعت پیشِ نظر ہو اور ہال برابر

محبی طریقہ نبوت سے خارج نہ ہو ورنہ وہ ایمان ایمان ہے اور نہ وہ محبت محبت ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھئے:

ایک شخص اپنے ذہن میں تقویٰ کا اونچا معیار مقرر کرتے ہوئے اپنی حال دیوبی کا بھی حق اور انہیں گمراہ ہے اور اسے حقوقِ زوجیت سے محروم کرتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ خاندانوں یا بیٹا عتوں یا جمادی تنظیموں میں اپنی زندگی وقف کئے ہوئے ہے جبکہ کوئی غیر عام (جس کی مختلف صورتیں ہیں) سمجھی نہ ہو اور بڑی تکلیفوں اور مشقتوں کو سہتا ہوا پھر رہا ہو یا مثال کے طور پر جاتی بڑے خشوع و خضوع اور گریہ و زاری اور آہ و بکا کے ساتھ یوم عرفہ کے دن میدانِ عرفات میں جانے کے بجائے بیت اللہ سے چلتا ہوا ہو تو اس کا یہ درد و محبت بارگاہِ الہی میں مقبول و معتبر نہیں۔ اسی لئے حضرت والا دامت برکاتہم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! مجھے ایسا درد و عطا فرما جو تیرے نزدیک معتبر ہو اور جس سے مجھے تیرا قرب اور رضا حاصل ہو۔ جس کا خلاصہ اور نچوڑ اگلے مصرعہ میں یوں مانگ رہے ہیں کہ میں ہر گھڑی تیرے علم کے سامنے سرنگوں رہوں اور جس وقت جس حال میں جو حکم میں اس کو بحال رکھ، وہی حقیقت ہے جس میں ہر کوئی وقت سبک در کرنے کی۔

آہوں کی کیمیا تاثیر

مجلس شورای اسلامی

جب بندہ مؤمن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی محبت میں اور آخرت کے خوف سے آجیں بھرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آہوں کو بہت با اثر کر دیتے ہیں۔ اسی لئے ایک ایسے شخص کا وہوظ کہ جس کی زبان آہوں سے اور اس کی آنکھ آنسوؤں سے آشنا نہ ہو تو اس کے وہوظ کے درمیان اور اس شخص کے وہوظ کے درمیان جو نمبر پر آ ووز اوری سے بنایا کرتا ہو۔ تا شہ اور نفع رسائی میں بہت ہی فرق اور واضح فرق ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت والا نے ایک شعر میں یوں فرمایا ہے۔

جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے نمبر پر

گھر کے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بہانی ہو

بہت مرتبہ کا یہ تجربہ ہے کہ دو اولیاء اللہ جو اپنے سینوں میں قلبِ مذہب اور قلبِ سلیم کی دولت رکھتے ہیں۔ جب وہ زبان سے آدھواں کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں خوفِ خداوندی سے اشک بار ہوتی ہیں تو باوجود یہ کہ ان کا بیان اور تقریر نہ تو بہت فصیح و بلیغ اور نہ ہی اتنی مفصل و مدلل اور نہ ایسے علوم و معارف پر حاوی ہوتی ہے نہ ہی اندازِ لہجہ فصیحانہ و بلیغانہ۔ مگر تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ سامعین کو اپنے دلوں سے غیر اللہ کی محبت کھنکھاتی اور اللہ کی محبت داخل ہوتی نظر آتی ہے اور گناہوں سے وحشت و نفرت اور غلعات سے انس و محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ دل اپنے کئے ہوئے پر پشیمانی و ندامت کے جذبات سے مجرأ ہوتا ہے۔

اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بغیر آہ و زاری کے اور بغیر گریہ و تضرع اور خوف و خشیت خداوندی کے کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، مگر اس کے جان و دل لذتِ قربِ خداوندی سے نا آشنا ہوتے ہیں اور وہ خود عباد الرحمن کا فردِ بشر سے محروم رہتا ہے۔

اس لئے حضرت والا نے دعا مانگی کہ خدا یا میری آہوں میں اپنے فضل و کرم سے تاثیر دے کر میری جان نا آشنا کو اپنی آشنائی و معرفت کی دولت دے دے۔

سلوک طے کرنے کے لئے ہمتِ مردانہ چاہیے

اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے

مزاجِ روہی کو تو مزاجِ شمعِ نر کر دے

اس شعر کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ! ہم پست ہمت اور کم حوصلہ ہیں، ہمیں اپنی راہ اس طرح طے کرادے کہ ہم جلد واصل منزل ہو جائیں اور خواہشاتِ نفسانیہ کے مقابلے میں ہماری لومڑیاں طبعیت اور بزدلانہ مزاج کو مزاجِ شیرِ نر کر دے کہ جب بھی حرام آرزوؤں اور نفسانی خواہشات سے مقابلہ ہو تو ہم جبراً مستحکم اور دلیرانہ مقابلہ کر کے اُس پر غالب آجائیں اور خواہشاتِ نفسانیہ پر کنٹرول (Control) کر لیں تاکہ احکامِ الہی کی اتباع اور منہیاتِ الہیہ سے اجتناب آسان ہو جائے اور یہی حقیقی صورت ہے جس سے رام سلوک طے ہوتی ہے ورنہ جو بعض لوگ یوں سوال کرتے ہیں کہ فلاں گناہ چھوڑنے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دو تو اس پر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے کہ اگر پھر وہ وظیفہ ہمت کر کے نہ پڑھا جائے تو اس کے لئے مزید ایک وظیفہ کی ضرورت ہوگی اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا۔ بلا آخر بات یہیں آ کے ٹھہرے گی کہ باہمت و جرأت کے استعمال کے اللہ والا بنا ممکن نہیں۔

اس لئے حضرت تھانوی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ پورے تصوف کا نیچوڑ اور خلاصہ ہمت کو استعمال کر کے طامات پر عمل اور معاصی سے اجتناب ہے۔

قلوبِ اولیاءِ ربِّ شکِ خورشید و قمر ہیں

ہماری شامِ نفی کو فضل سے رشکِ سحر کر دے

شبِ دیبچہ کو تو رشکِ خورشید و قمر کر دے

اللہ تعالیٰ کے لئے اٹھائے ہوئے اس کے راستے کے رنج و غم ضرور رنج لاتے ہیں۔ بظاہر فہموں کا مارا ہوا، چاک گر ہیاں، معمولی پوشاک میں ملبوس دنیا کے رنج و محفل سے الگ تھلگ خدا کی محبت سے سرشار اور رام خدا کا دیوانہ گو کہ صورتاً اس کے یہاں خوشیاں اور رونقیں نظر نہیں آتی اور ظاہری رونقیں اور چمک دمک دکھائی نہیں دیتی۔

کاموں کو کلی طور پر ترک کر دیا جائے خواہ وہ دل پر کتنا ہی گراں اور دشوار کیوں نہ ہو۔

آؤ سحر گاہی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

بیماری فطرتوں کی نیند کو آؤ سحر کر دے

بیماری سرد آہوں کو آؤ گرم تر کر دے

تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء و نظام اور جملہ سلف صالحین کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے رات کے آخری حصوں کو انابت اور تقرب الی اللہ کے لئے خاص رکھتے تھے۔ اپنی فطرت کی نیندوں کو اللہ کی یاد میں بیداری سے بدل دیتے تھے۔

اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذات الصالحین ہے صالحین اور نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اسی کے تحت ہمارے حضرت والادامت برکاتہم نے اپنے ایک وعظ میں یہ نکتہ ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہونے والے زبان نبوت سے صالحین کا مصداق قرار پاتے ہیں۔ یہ حضرات پوری امت کی اُس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں جو نمازی اپنی ہر نماز میں قعدہ اخیرہ میں پڑھتا ہے اور جس کو معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اور وہ دعا یہ ہے اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ۔

اسی پر ایک واقعہ یاد آیا جو کتب و تہذیب و تمدن عالمی میں نقل ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور اُن سے حال دریافت کیا تو ارشاد فرمایا:

﴿ اطَّاعْتُ نَزَلَكَ الْاَسْوَاطُ وَعَابَتْ نَزَلَكَ الْعِبَادُ وَفِيَتْ نَزَلَكَ الْغُلُومُ وَنَفَرَتْ نَزَلَكَ

الرُّسُلُومُ وَمَا تَقَعْنَا اِلَّا رُشَعَاتٍ نَحْنُ لَمْ نَكْفِ فِي الْاَسْوَاطِ ۝

سب تقریریں بیکار ہو گئیں اور سب نکات و لطائف جاتے رہے مگر جو چند رکعتیں رات کے درمیانے حصے میں پڑھی تھیں وہی کام آگئیں۔

اور واقعہ یہی ہے کہ آؤ سحر گاہی کے بغیر مقامات و لایت طے نہیں کئے جاسکتے۔ کیا خوب کہا ہے۔

عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو

کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آؤ سحر گاہی

استغفارِ سحری پر جنت کا وعدہ ہے

اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سحر میں استغفار کرنے والے حضرات کو متیقن کی فہرست میں شامل کیا ہے اور ان کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

وساوس اور راہ سلوک

اور ہم سے، زور آقاؤں کو تو نزدیک تر کرو۔

ہمارے، دوسروں کو دور رکھو۔

اے اللہ! اپنے قرب و معرفت کے وہ مقامات جو تو نے اپنے خاص مقررین ہارگاہ کو عطا کئے ہیں ہم بیسے ابھی تک ان سے بہت دور ہیں اور اس دوری اور بعد کا دل میں بڑا احساس ہے اور اب دل تیرے فراق میں بے تاب ہے۔ اے خدا! میرے دل میں گزرنے والے جذبات محبت کو اور خیالات لذت الفت و محبت کو دور دل اور در و بیکر میں تبدیل کر دے کیونکہ اب میری جدائی بہت شاق گزر رہی ہے اور تیرے بغیر میرا جینا مشکل ہو رہا ہے۔ انہیں احساسات اور جذبات کی بھرپور ترجمانی حضرت والا کے اس شعر (جو زندگی کا پسپا شعر ہے) سے بھی ہوتی ہے۔

دور و فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے

جیسے چلتی ریت میں اک ماقی بے آب ہے

صاحبو! اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ طے کرتے وقت اور منازل سلوک سے گزرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے اور محبت کا ملہ راہنہ کے حصول اور نسبت خاصہ کے ملنے سے پہلے انواع و اقسام کے وساوس و خیالات سے سالک گزرتا ہے۔ اب اگر وہ ان وساوس کے مقابلے میں ڈٹا اور ہمارے توجہ راہی منزل رسوخ نسبت کا ملہ اور حصول محبت نامہ کی ہوتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کو حضرت والا اور دل در و بیکر سے تعبیر کرتے ہیں اور بقول حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جسے اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں اُسے ان راہوں سے گزرتے ہیں۔

جیسا کہ اشرف الشواخ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خود اپنے احوال دیکھنے اور مطالعے سے یہ معلوم ہوگا کہ حضرت خود ان مراحل سے گزرے ہیں۔

اولیاء معصوم تو نہیں محفوظ ہیں

کرم سے غلبہ مارو، گو میرے بے ضرر کر دے

تقاضائے گناہ کو فعلی سے فریب دہر کر دے

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں النَّفْسُ هِيَ الْمَوْغُولَاتِ الطَّبِيعِيَّةُ غَيْرُ الشَّرْعِيَّةِ یعنی نفس ”مرفوعات طبعیہ غیر شرعیہ“ کا نام ہے۔ نفس امارہ جو بہت زیادہ برائی کی طرف ابھارنے والا اور حکم کرنے والا ہو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا سایہ ہوتا ہے۔ وہ نفس کی شرارت و خباثت سے محفوظ رہتے ہیں۔

چنانچہ حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ انبیائے کرام کے نفوس قدسیہ اس سے مستثنیٰ ہیں

اور وہ معصوم ہیں چونکہ اولیاء اللہ پر بھی حق تعالیٰ کی رحمت کا خاص سایہ ہوتا ہے، اس لئے وہ نفس کے شرور سے محفوظ رہتے ہیں۔ احسانا صمد و رخصا، پران کو نور آ تو یہ کی تو فیق نصیب ہو جاتی ہے۔ (الکلمۃ صروت، صفحہ ۵۵)

اس لئے اولیاء اللہ معصوم تو نہیں محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی مسئلے کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ اولیاء کے محفوظ ہونے کی دلیل یہ حدیث قدسی ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے:

﴿ قَدْ اَدْرَاخْتُمْ كُنْتُ سَعْدَةَ الدِّي بَصِيغَ بِهِ وَبَصْرَةَ الدِّي بِبَصْرِهِ وَبَعْدَهُ اَللّٰی مَطْلَقٌ بِهَا

وَوَحَلَهُ اَللّٰی بِمَنْشَى بِهَا

وَصَحِيحٌ مُّجَرَّدٌ كُنْتُ اَوَّلَ مَنْ اَمْسَحَ بِهَا ۱۰۶۵

اللہ تعالیٰ کے کان اور آنکھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ان جوارح سے کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔ الالعارض لا یدوم یعنی گس عارض سے ہو جاتا ہے تو وہ پھرتا تب ہو جاتے ہیں۔ اس سے مسئلہ محفوظیت اولیاء ثابت ہو گیا۔ (الکلم، ص ۴۸)

حضرت والا نے جو ارشاد فرمایا کہ اے اللہ! میرا نفس امارہ بے ضرر ہو جائے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری خاص حفاظت ہو اور میں اولیاء اللہ کے زمرہ میں شامل ہو جاؤں اور میری حالت یہ ہو جائے کہ تمام گناہوں کے تقاضے مغلوب ہو کر رہ جاؤں اور جملہ اعضا و ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کے رضا و الے اعمال صادر ہو رہے ہوں۔ یہی صورت نفس امارہ کے ضرر سے بچنے کی ہے۔ یاد رکھیں گناہوں کے تقاضے کو ختم کر دینا مطلوب نہیں ہے بلکہ تقاضائے معصیت رہتے ہوئے معصیت نہ کرنا کمال ایمان ہے۔ یہی توجہ ہے کہ جب انسان خوف کی وجہ سے باوجود تقاضے کے گناہ نہیں کرتا تو وہ ملائکہ سے درجے میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لئے کہ ملائکہ میں تقاضائے گناہ ہی نہیں۔

چنانچہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ خواص مؤمنین خواص ملائکہ سے اور عوام مؤمنین عام ملائکہ سے افضل ہیں۔

مقام بندگی کی رفعتیں

﴿ طاعت نسبت عالی سے شانہ ۱۰۶۶ ﴾

﴿ شریعت سے عطا ہوا کلمہ فوق تر کر دے ﴾

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ! تو میرے قلب کو ایسی نسبت عالیہ عطا کر دے کہ کائنات کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اس کے برابر نہ ہو سکے اور یہ و عراض و سما غرض یہ کہ دونوں جہاں اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی دولت ہے جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثین اور جانشین علمائے عظام کو عطا ہوئی۔ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب خاص کا وہ مقام عطا فرمایا اور اپنے ساتھ وہ نسبت عالی بخشی کہ جس کے نتیجے میں انسان کو خود بخود ساری

کائنات کی بادشاہت مل جاتی ہے۔ پھر اس ذرّہ خاک کو اللہ تعالیٰ دو مقام عروج و عطا کرتے ہیں کہ اس کی پہنچ اور رسائی ثریا سے مافوق عرشِ ربِّ کریم اور عظیم ملک الملوک کی بارگاہِ عالی تک (ڈائریکٹ (Direct) ہو جاتی ہے۔ یہی مقام عروجِ انسانیت ہے جس کا مادی ترقی اور ظاہری عروج و رفعت سے کوئی تعلق و ربط نہیں بلکہ اس کا مددِ دل کی اس نسبتِ خاصہ پر ہے جو انسان کو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی بلندیوں سے آگے اور فرش پر رہتے ہوئے عرش کے سامنے کر دیتی ہے۔ وہ اپنے اعلیٰ مقامِ قرب و بندگی یعنی جد سے کے وقت اپنے اپنے عرشِ الہی کے سامنے پاتا ہے۔ صاحبِ اُلوہِ اُلوہ سے دیکھو تو یہ پتہ چلے گا کہ جسے اللہ اپناتا ہے وہی علم و نبوت عطا فرما کر اپنی تخلیقات جذب سے اسے اپنا خصوصی قرب عطا کرتے ہیں تو ان کو کائنات کی حقیقی بادشاہت مل جاتی ہے۔ انسان تو انسان جانور، چرند پرند حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں ان کے لئے دعائیں کرتی ہیں۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

مچھلیاں پانی میں ذرّے خاک میں برگ و شجر

نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر

اندازہ لگائیے! نہ صرف انسان بلکہ دوسری مخلوقات تک ان کے لئے دعا گو ہیں، اس لئے اصل کمال انسانی اور ربّی مومن کا راز حق تعالیٰ کے ساتھ اس قویٰ تعلق پر ہے۔

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری

اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

لوگوں میں نیک نامی نعمتِ خداوندی ہے

شائے خلق کی نعمت سے مجھ کو بہرہ ور کر دے

ذلیل و خوار کو تو دم میں شامِ کز و فر کر دے

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ! مجھے مخلوق میں نیک نامی عطا فرما اور خلق میں میری ذلت کو عزت سے بدل دے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

﴿ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ

وَيُخَمِّدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ لِمَا لَمْ يَكُنْ حَاجِلُ نَفْسِهِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ

(صحیح مسلم، کتاب القِرٰی و النِّسَب، باب فی الذی علی الصّالح لیس منہ فِرَاح، ص ۳۳۰)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے آدمی کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ذرا مجھ کو بتا دیجیے کہ ایک شخص عملِ خیر کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ ارشاد فرمایا یہ تو مومن کے لئے جلد یعنی دنیا میں بشارت ہے۔

تو معلوم ہوئی یہ بات کہ لوگوں میں نیک نامی اور مدح و ثناء یہ بُری چیز نہیں بلکہ اس پہلو سے اچھی ہے کہ

لوگوں کی زبان و دل کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حسنِ ظن اور مدح و تعریف میں لگا دیا جس سے اُمید ہے کہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی آپ کا نام نیکوں اور انہیوں میں لکھا ہوگا۔

اس لئے قرآن کریم کی آیت لِهٰمْ الْبَشْرٰی فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ کا ایک معنی یہی ہے کہ دنیا میں بشارت سے مراد ثناء حسن اور لوگوں میں نیک نامی ہے۔

اسی لئے حضرت والا یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ! مجھے لوگوں میں نیک نامی دے دے اور میری ذلت کو عزت سے بدل دے اور مجھے دلوں پر انہیں بادشاہت عطا کر دے کہ پھر میں ترا نام بڑی عظمتوں کے ساتھ سنانا پھروں اور لوگ عزت و عظمت کے ساتھ ترا نام سننے کے لئے ارد گرد جمع ہوں۔

دو باتوں کا فرق

صاحبزادہ باتوں میں بہت فرق ہے۔ اپنی طامعات و عبادات کے ذریعے سے لوگوں میں اپنا نام و مقام اور جاہ و شہرت کا طالب ہونا اور لوگوں سے اپنی تعریفیں چاہنا اور بُرائی و عیب سامنے آنے پر مت نہ ہانا، یہ انتہائی مذموم اور بُرا ہے اور حقیقت کا سبب ہے لیکن یہی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور چاہنا یہ عبادت ہے، بارگاہِ الہی میں مطلوب ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگی ہے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ فِیْ غَیْبِیْ ضَعِیْفًا وَ فِیْ اَعْیُنِ النَّاسِ شَیْئًا اے اللہ! مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ اور دوسرے موقع پر یوں دعا کی ہے وَ فِیْ نَفْسِیْ لَکَ فَذَلِّلْنِیْ وَ فِیْ اَعْیُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِیْ کہ اے میرے رب! تو مجھے میری نگاہوں میں اپنے لئے ذلیل کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عظمت دے دے۔

تقویٰ بصیرت قلبی کا ضامن ہے

منور نور تقویٰ سے مری شام و بحر کردے
دل کیم گردہ منزل کو تو فتح رہ گذر کردے

ارشاد فرمایا کہ اے اللہ! میری شام و بحر کو تقویٰ والے اعمال سے مزین کرنے کے مرے ظاہر و باطن کو منور اور روشن کر دے کہ میرا ہر عضو بدن تیرے حکم کو بجا لانے میں مصروف ہو۔ ایک لمحہ بھی جسمی عضو سے کوئی معصیت صادر نہ ہو۔ اس طرح میں سراپا طاعت بن جاؤں اور میرا دل بھی ایسا منور اور روشن ہو کہ اس کے ظلمات اور اندھیرے چھٹ جائیں۔ وہ گرم شدہ راہ سے راہِ حق کی طرف لوٹ جائے اور جہاں خود روشنی حاصل کرے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے لئے بھی روشنی فراہم کر کے مشعلِ راہ ثابت ہو۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عضو کو منور و روشن کرنے کے لئے یوں دعا فرمائی ہے:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْرًا وَ فِیْ بَصْرِیْ نُوْرًا وَ فِیْ سَمْعِیْ نُوْرًا وَ فِیْ بَیْضِیْ نُوْرًا وَ فِیْ سَوْدِیْ

سے بدتر اور فہم کا اندھن ہے۔ کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں حقیر و ذلیل اور بے وقعت ہو جاتا ہے ہاں مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہی بڑا کافر اور مشرک اور فاسق و فاجر جب تا نہایت اور نامانہ حاضر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو بہ صادق کے ظہیل ہر شر کو معاف فرما کر اس کو رشکِ بشر بنا دیتے ہیں۔ پھر بالفاظِ نبوت یہ خدا کا محبوب اور چہیتا ہو جاتا ہے۔

ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے النَّاسُ حَيْثُ اللَّهُ کہ تو بہ کرنے والا خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ پھر وہ خدا کے اس اعلان کا بھی مستحق قرار پاتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ کہ بلا شک اللہ تو بہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔

حضرت والا کی ایک دعا اور آثارِ قبولیت

مرے ہر شعر میں شامل مرقی آؤ سحر کر دے

قیامت تک تو ان کو یادگار بحر و بر کر دے

حضرت والا اپنے اشعار کے لئے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! میرے اشعارِ محض شعر و شاعری بن کر نہ رہیں بلکہ ان میں ایسا درو پیدا کر دے اور ایسی تاثیر عطا کر دے جو دلوں کے اندر سے فطنتوں کو نکال کر تیری یاد لانے والے ہوں اور جس کے ہر ہر شعر میں آؤ سحر گاہی کا رنگ شامل ہو۔ اس کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے نافع بنا کر میرے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اور اے اللہ! کوئی صورت پیدا کر دے کہ بحر و بر کے تمام مقامات پر تیری محبت والفت کی داستانیں پیش کر رہے ہوں۔ ہر چہار سو اطرافِ عالم میں مرے اشعار میرے در و دل کی ترجمانی کر رہے ہوں اور اہل ایمان کے دلوں کو حیاتِ ایمانی بخش رہے ہوں۔

اسی طرح کی دعا حضرت والا نے دوسرے مقام پر یوں فرمائی ہے۔

جو بشر بھی سن لے میری آؤ گو

بس تڑپ جائے وہ تیری چاہ گو

اپنے کلام کے متعلق خود حضرت والا کا ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا

یہ ہے داستانِ در و دل کی ہماری

مری شاعری بس مرا در و دل ہے

لفت پاسکے گی اسے کیا تمہاری

بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرت والا کے دل کی گہرائیوں سے لٹکی ہوئی یہ دعا پوری پوری قبول ہوئی کہ دنیا بھر سے لوگ حضرت کی خدمت میں مسلسل حاضری دے کر اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھتے ہیں اور ہر چہار سو اطرافِ عالم میں ان اشعار اور

حضرت والا کی دوسری کتب سے جو انقلاب برپا ہو رہا ہے وہ ناقابلِ بیان ہے۔

چنانچہ بے شمار ملک میں مختلف زبانوں میں حضرت والا کی کتابوں کے تراجم مسلسل شائع ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک سعودی النسل عالم شیخ خالد مرغوب صاحب نے جو کہ حضرت سے مجازِ بیعت ہیں اور ماشاء اللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے کھلیۃ الحدیث کے سینئر (Senior) استاذ ہیں۔ انہوں نے حضرت کی کتابوں اور موعظ سے متاثر ہو کر حضرت کے کچھ حالات زندگی کو ایک کتاب میں جمع فرمایا اور مختصر سی مبالغہ مرتب کی جس کا نام ہے:

”عقبات العبر و نسمات المسک الأذفر“

فی التعریف بالشیخ محمد اختر

ومقتطفات من موعظ لہ حول حلالة الايمان“

حضرت والا کے مختصر حالات پر تالیف کی ہے۔ عرب و غم کے مختلف ملکوں میں حضرت کی کتابیں اور اشعار کی تشریحات کو پڑھ کر استغفار کے لئے کثیر مجاہد مسنوعہ ہو رہی ہیں۔

اور بحمد اللہ! آج کل حضرت والا کی مجالس انٹرنیٹ (Internet) کے ذریعے دنیا بھر کے لوگ اپنے اپنے مقامات پر روزانہ سنتے ہیں اور اس کی افادیت کے متعلق مختلف ملکوں سے بذریعہ فون (Phone) و خطوط اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ گویا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیوی آلے اور ذریعے کو حضرت والا کی تعلیمات کے دور دراز تک پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

کہکشاں کو اشکوں سے کیا نسبت؟

زمینِ مجیدہ کو اشکِ ندامت سے تو تر کر دے

فلک کی کہکشاں کو خاک پر زخمِ نظر کر دے

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ! مجھے ایسے سجدے عطا فرما دے کہ میں تیرے سامنے زمین پر گر کر زمین کو ندامت کے آنسوؤں سے تر کر دوں اور اس زمین پر اتنے آنسو گراؤں کہ جیسے آسمان ستاروں سے چمک رہا ہے۔ یہ زمین میرے آنسوؤں سے چمک اٹھے اور میرا ستارہ بندگی و لیاقتی زمین پر چمک جائے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ زمین پر گرنے والے ندامت کے آنسوؤں کو آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دینا تقریب الی الفہم کے لئے ہے ورنہ ستاروں کو ان آنسوؤں کی قیمت سے کیا نسبت؟ اس لئے کہ ستارے چمکتے اور روشن ہوتے ہیں اور آسمان کی زینت بنتے ہیں۔ لیکن یہ ندامت کے آنسو جنہم کی شدید شعلہ زن آگ کو بجھا کر جنت میں ایسے مَخلات لئے گا ذریعہ ہوتے ہیں کہ جن کی چمک دمک اور زیب و زینت اور آسائش و آرائش بے مثل

ہوگی۔ سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ان آنسوؤں کی چمک اور روشنی سے دونوں جہان کا خالق و مالک راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان آنسوؤں کے عوض اللہ تعالیٰ کی محبوبیت نصیب ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ (۱) ایک تو وہ قطرہ خون کا جو اللہ کے راستے میں بہتا ہے۔ (۲) اور دوسرا آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے ٹپکتا ہے۔ اسی کو حضرت نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا۔

جو گرے اور زمین پر مرے اشک کے ستارے
تو چمک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارہ

اولیاء کا خوف روزِ جزاء

محبت بھی آخر پہ کریم کی اک نظر کر دے
اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے

حضرت والا کا مقطع ہے، اس میں دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! انسان کی منازلِ حیاتِ اخرویہ میں سب سے آخری منزلِ میدانِ محشر میں حساب و کتاب کے لئے پیش ہوتا ہے۔ جس کی ہولناکیاں اور سنگینیاں آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ مبارکہ میں جاننا ضروری ہیں۔ یہ ایسا دن ہے کہ جس کے خوف سے اولیاء اللہ لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں۔

چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَلْكُوْنَ** اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ پوری رات روتے رہے اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب اللہ اس دن مجرمین و مومنین کو الگ الگ کر دیں گے تو میں نہیں جانتا کہ میرا شمار مجرمین میں ہوگا یا مومنین میں؟ اور حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ اسی دن کے خوف سے ایک رات پوری سجدے میں درود کر پے شہر پڑھتے رہے۔

اے خدا! میں بندہ را رسوا مکن
گرہم من سز من پیدا مکن

خود قرآن کریم میں جگہ جگہ اس دن کی تکلیفی اور ہولناکی کو جس طرح ذکر کیا گیا ہے اس سے اس دن کی احوال کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس دن بھائی بھائی سے، بیٹا اپنے ماں اور باپ سے، دوست دوست سے، باپ اپنے بیٹوں سے غرض یہ کہ ہر ایک تعلق والا دوسرے تعلق والے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا۔ بجز خدا کے یک صاحبِ بندوں کے اور اولیاء اللہ کے، ان کو یوں کہہ دیا جائے گا **يَا عَادِلًا خُوفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْذُلُونِ** کہ اے میرے بندو! آج نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت

ہے نہ ممکن ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لئے اُمت کے تمام اولیاء اس دن سے بہت ڈرتے کانپتے اور لرزتے رہتے ہیں۔ یہی دعا حضرت نے ایک دوسرے شعر میں یوں کی ہے۔

روئے محشر اے خدا! رسوا نہ کرنا فضل سے
کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں

وہا

ایسی صورت جو مجھے آپ سے نافل کر دے
اے خدا! اس سے بہت دُور مرا دل کر دے
اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے
ہر قدم پر تو مرے ساتھ میں منزل کر دے
اے خدا! دل پہ مرے فضل وہ نازل کر دے
جو مرے دردِ محبت کو بھی کمال کر دے

حقیقتِ غفلت

ایسی صورت جو مجھے آپ سے نافل کر دے

اے خدا! اس سے بہت دُور مرا دل کر دے

اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ! اس دنیاے فانی کے ظاہری نقش و نگار اور رنگ و بو میں پڑ کر دل کے غافل ہونے سے میری حفاظت کر دے کیونکہ انسان کے لئے دو گھڑی جو یادِ الہی سے خالی ہو، آخرت میں باعثِ حسرت و افسوس ہوگی۔ اسی لئے اولیاء اللہ دل سے ایک لفظ بھی اللہ سے غافل نہیں رہتے اور ولایت و تقویٰ کا یہی آخری مقام ہے کہ جو چیز تھیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اس سے احتراز و اجتناب کیا جائے اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق قلب سے ہے۔ اگر جسم دنیا کے پیش و آرام میں ہو، مگر دل غافل نہ ہو تو یہ حالت مضرب نہیں، اسی لئے حضرت والا نے غفلت سے پناہ مانگ کر دل کو اس سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔

مومن کے لیے ہر قدم پر منزل ہے

اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے

ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے

حضرت والا دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ! زندگی کے ہر مول پر خواہ کیسے ہی حالات ہوں، موافق ہوں یا

حضرت امام علیؑ میں اپنے بھائی ابی طالبؑ کے بارے میں اور فرمایا ہے: یہ اہل بیت خاصہ اور تمام
 انسانی کائنات میں کسی بھی انسان کو اپنے گناہوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا فیضان و برکت ہے۔
 ہیں کہ قرآن مجید میں آیت مہربان و مہربان و مہربان کے الفاظ کو بھی مہربان کے الفاظ چاہتے ہیں اپنے انہوں سے
 یہ کہ مہربان کے الفاظ ہیں اور ایسے انہوں سے مہربان و مہربان کی کئی خصوصیات ہیں۔ مہربان کے معنی ہیں کہ وہ
 دنیا کی نعمتوں، نعمتوں اور انہوں سے مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے
 مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے
 مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے
 مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے
 مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے مہربان کے معنی ہیں کہ وہ انہوں سے

یارِ بے نرم سے اپنے تو: دونوں جہان دے

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے
جو مستحقِ غضب کا ہے اسی کو امان دے
اور اپنے فضل سے مجھے صدقِ لسان دے
اور اپنی محبت کی بھی اک خاص شان دے
یا رب مجھے زمان اور ایسا مکان دے
جس میں تری ہی یاد ہو ایسی ہر آن دے
کوئی ہمارے کان میں ایسی فغان دے
جس سے ہمارا ہر بن مو تجھ پہ جان دے
اور اپنی معرفت کی مجھے ایسی شان دے
ہر ذرہ کائنات کا تیرا نشان دے
جاننا پتہ دے مجھ کو یوں اپنا نشان دے
جاؤں جہاں بھی دل مرا بس تجھ پہ جان دے
آہوں کو میرے درد کا وہ ترجمان دے
تیرا بیان ہر زماں جس سے زبان دے
ہمت کی میری خاک کو وہ آں بان دے
دل کو جو میرے شوکتِ ہفت آسمان دے
توفیق کا کرم سے وہ تیر و کمان دے
جو ہر عدو سے ہر زماں مجھ کو امان دے
مالک مری زباں کو وہ بحرِ بیان دے
جو میری بات سن لے وہ بھی تجھ پہ جان دے
آخر کو اپنے غم کی وہ مخمور جان دے
جو تیرے درد و غم کا ہمہ سُو بیان دے

مشکل الفاظ کے معنی: مستحقِ غضب: قصہ کے لائق۔ امان: سہاقتی۔ صدقِ لسان: باری زبان۔ ہر آن: ہر لمحہ۔ فغان: اللہ تعالیٰ کی محبت کی آواز۔ ہر بن مو: ہاں بال۔ معرفت: پہچان۔ آن بان: شان و شوکت۔ شوکتِ ہفت آسمان: ساتوں آسمان کی شان۔ عدو: دشمن۔ سحرِ بیان: جادو کی تاثیر۔ مخمور جان: اللہ تعالیٰ کی محبت کے نشیمن مست جان۔ ہمہ سُو: ہر طرف۔

دنیا کی عافیت مانگنا زہد کے خلاف نہیں

یا رب کہم سے اپنے تو دونوں جہان سے
جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دعا مانگنا بھی سکھایا اور دعا کے غلط طریقے پر تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ يَقُولِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَافِظٍ﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ لَنَا عَذَابُ النَّارِ ﴿۱۰۰﴾

ترجمہ: پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ (مدارج القرآن، ج ۱، ص ۱۶۹)

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ صرف دنیا طلبی کی مذمت یہاں فرما کر، بجائے اس کے خیر داریں طلب کرنے کی ترغیب دینے کے لئے فرماتے ہیں۔ سو بعض آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے ہیں جو دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجیے۔ بس! سو ان کو جو کچھ مانا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ بعض آدمی جو کہ مؤمن ہیں ایسے ہیں جو کہ دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بہتری دیجیے اور ہم کو عذاب و دوزخ سے بچائیے۔ سو یہ لوگ اوپر کے لوگوں کی طرح بے بہرہ نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں بڑا حصہ ملے گا۔ (مدارج القرآن، ج ۱، ص ۱۶۹)

آگے صفحہ ۱۳۹ پر حضرت مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لئے بھی بڑی تنبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدسہ میں بھی دعاؤں میں اپنی اغراض و نیو یہی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیشتر اوقات انہیں کے لئے صرف کرتے ہیں۔ اگر ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے تو جاہل ہوگا کہ بہت سے دہمتند لوگ یہاں بھی جو وظائف و اوراد کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں یا بزرگوں سے کراتے ہیں ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف و دعاؤں سے بھی صرف دولت کی ترقی و تجارت میں برکت و اغراض و نیو یہ میں کامیابی ہوتی ہے۔ وہ بہت سے وظائف اور نوافل پڑھ کر یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں لیکن وہ حقیقت میں ایک طرح کی دنیا پرستی ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات زہد و بزرگوں سے اور وفات یافت اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں لیکن اس تعلق کا بھی بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا یا تعویذ سے ہمارے کام نکلیں گے۔ دنیا کی

آفات دور ہوں گی۔ مال میں برکت ہوگی ایسے لوگوں کے لئے بھی اس آیت میں خاص ہدایت ہے۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہیم وغیرہ ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وظائف اور داخل اور دواور دوسرے سے اور حج و زیارت سے اس کی نیت کیا ہے؟ اس آیت کے آخری حصے میں ہم غیب مہر مہر القلمت لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے نیک اور مقبول بندوں کا ذکر اس طرے فرمایا ہے

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ خَلَّاهَا اللَّهُ﴾

... رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ

یعنی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دواور میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بہتری بھی اور عذاب جہنم سے بچنا مانگتے ہیں۔ اس میں لفظ حَسَنَةٌ تمام ظاہری و باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے۔ مثلاً دنیا کی حَسَنَةٌ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمالِ صالحہ، اخلاقِ محمودہ، علم، نافع، عزت و وجاہت، عطا کردہ کی دینی، صراطِ مستقیم کی ہدایت، عبادت میں انخلا سب داخل ہیں اور آخرت کی حَسَنَةٌ میں جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں اور حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا وسیع کر یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ انھیں یہ دعا ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیوی اور دینی مقاصد آجاتے ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں سکون و راحت و مسرت آتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچنا کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ خَلَّاهَا اللَّهُ اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جملہ درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعا کرنے کو عبادت جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پروا نہیں ہے کیونکہ درحقیقت یہ ان کا دنیوی فائدہ اور خیالِ خام ہے۔ انسان اپنے وجود اور بقا، اور عبادت و طاعت سب میں ضروریات دنیوی کا محتاج ہے۔ دوزخ ہوں تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہے۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں جو شخص دنیوی حاجات کے لئے دعا مانگنے کو زہد و بزرگی کے خلاف سمجھے۔ وہ مقام انبیاء سے بے خبر اور جاہل ہے۔ ہاں صرف دنیوی حاجات اسی کو مقصد نہ کی نہ ہائے۔ اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لئے دعا مانگے۔ (عارفِ حق، ج ۱، ص ۱۰۴)

اگر ہم غور سے دیکھیں تو حضرت والا کی یہ دعا جس میں دونوں جہاں کی بھلائی اور خیر مانگی گئی۔ قرآن کریم کی اسی دعا سے ماخوذ اور مستند ہے۔ جیسا کہ اوپر گذرا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے دنیا و آخرت دونوں مانگی جائے، اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُمت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ سے دونوں جہاں کی حاجت

کیونکہ آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مٹی بنوئی عمر کے متعلق باز پرس اور سوال کریں گے کہ کس چیز میں عمر گزاری اور جو عمری اللہ کی یاد سے غفلت میں گزری ہوگی اس پر ان کو حد درجہ افسوس ہوگا۔ اسی لئے حدیث پاک میں ارشاد ہے:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما

كثير من الناس الضعفاء والمفرجين

مجموع الشهور: كانت الرقود تترك في السوريات أو الجدران أو على

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں بہت سے لوگ (ان کی قدر رکھاؤں نہ کرنے کے سبب) خسارہ اور نقصان میں ہیں (۱) ایک صحت اور (۲) دوسری فراغ۔

ہجر جب آدمی محنت اور تندرستی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو خالی اوقات بھی میسر آتے ہیں تو اس وقت تو ان کو بوجہ اور بیچارگاہوں میں گمراہ رہتا ہے لیکن جب وہ اوقات گزر چکے ہوتے ہیں تب وہ حسرت و افسوس کے ساتھ گف افسوس مانتا ہے لیکن اس وقت افسوس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اسی طرح کچھ لوگ لہو و لعب میں تو نہیں لیکن دنیا کے فانی اور بے سود مشاغل میں اس قدر منہمک اور مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کی یاد اور دینی مشاغل کے لئے وقت خالی نہیں ملتا، بلکہ جب بھی کوئی دینی کام سامنے آتا ہے اور اس کے لئے وقت درکار ہو تو ان کی طرف سے یہی جواب ہوتا ہے کہ ابھی میں بہت بڑی (Busy) ہوں پھر بعد میں دیکھوں گا مگر وہ "بعد" کبھی آتا نہیں۔ یہاں تک کہ زندگی کا آخری وقت موجود آ پہنچتا ہے اور پھر وہ زبان حال سے یوں کہتے ہوئے ہوتے ہیں:

وَالْوَلَاةُ أَخْلَتْهُنَّ إِلَىٰ أَهْلِ الْحَرْبِ أَفَإِذَا نَزَلَ بِكُمْ التَّائِبُونَ

المسألة الأولى: ما هو الفرق بين التفسير والتحليل؟

اسے میرے پروردگار! مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیر خیرات دے دیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا، مگر اس وقت اس کی یہ تنہا اور حسرت اس کے لئے مفید نہ ہوگی، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ موت کے آجانے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی، یہ تنہا میں سب انفراد فضول ہیں۔

(معارف القرآن، ج ۸، ص ۴۵۴)

حضرت تھانوی قدس سرہ کی ایک جامع نصیحت

اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط میں لکھا کہ حضرت کوئی ایسی جامع شیعہ ارشاد فرمادیں کہ جو میں اپنے احباب اور متعلقین کو خاص طور پر بتا سکوں جو کہ مختصر ہو مگر جامع ہو تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جواب میں لکھا کہ زندگی کے ہر لمحہ کو خری لہجہ اور ہر گھڑی کو آخری

گھڑی بھوکہ اگر ملک الموت آجائے تو اس وقت حسرت و افسوس سے ہم یہ نہ کہتے ہوئے ہوں کہ لَوْلَا اَلْخَوْنَسِي
الْیَاجِلُ فَرَدَّ کَاشْ! اگر ذرا سا اور وقت مل جاتا اور مہلت عطا کر دی جاتی تو میں بہت سے نیکی کے کام کرتا۔
اس وقت اس حسرت و افسوس سے کوئی نفع نہ ہوگا، اس لئے اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ

شاید ہمیں نفسِ نفسِ آخری ہو

شاید زندگی کا یہی سانسِ آخری ہو

صاحبو! یہ حسرت و افسوس کے بیٹے تو کفار و مشرکین بھی مرنے کے بعد بولیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے
مختلف مقامات میں ان کی طرف سے نفل کیا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد ہے:

﴿وَلِلّٰهِ اَلْاٰخِرُ وَاَلْاَوَّلُ وَلَیْۤا تَعْلَمُوْنَ اِنَّ عَذَابَ الَّذِیۡنَ لَا یُحْسِنُوْنَ ۝۱۰﴾

سورۃ النور، آیت ۱۰

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم کو اس (جہنم) سے (اب) نکال دیجئے (اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے) پھر اگر ہم
دوبارہ (ایسا) کریں تو ہم بے شک پورے تصور وار ہیں۔ (معارف القرآن، ج ۱، ص ۳۳۳)
ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَلَمَّا اَنْصَرَفَ لَآ وَصَفْنَا لَارِجَہَا فَعَمِلَ صَالِحًا اَنَّا کَاٰفِرُوْنَ ۝۱۰﴾

سورۃ النجم، آیت ۱۰

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو بھیج دے کہ ہم کہیں کچھ کام، ہم کو یقین آ گیا۔
(معارف القرآن، ج ۱، ص ۱۲۳)

اور کہیں پر اس حسرت و افسوس کو اللہ تعالیٰ نے یوں تعبیر کیا:

﴿وَلَمَّا قَدْ فَکَّ فِیۡ عَقَلِہٖ فِیۡ ہٰذَا یَلٰۤی کُنَّا ظٰلِمِیۡنَ ۝۱۰﴾

سورۃ الاعیاد، آیت ۱۰

ترجمہ: ہائے گنجشکی ہماری! ہم نے خبر ہے اس سے نہیں، پر ہم تجھے کلمہ گزار۔ (معارف القرآن، ج ۱، ص ۲۰۱)
اور کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا:

﴿وَبِیۡلٰہِیۡ لَبِیۡسٰۤی اَلَمْ یُنۡحَدۡ ذٰلِکَ لَآ حَیۡلَ لَہٗۤ اَلۡفَعۡدُ اضۡطَبٰیۡ عَنِ الذِّکۡرِ بَعۡدَ اَفۡحَاقِہٖ ۝۱۰﴾

وَکَانَ النَّفۡثُ لِلۡاِنۡسَانِ حَدِیۡدًا ۝۱۰

سورۃ النور، آیت ۱۰، ۱۱

ترجمہ: ہائے خرابی میری! کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نے فلا نے کو دوست، اس نے تو برباد یا بھوکھ صحت سے مجھ تک پہنچ
چکنے کے بعد، اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا۔ (معارف القرآن، ج ۱، ص ۲۶۸)

غرض یہ کہ اس وقت تو کافر اور مشرک بھی افسوس کریں گے، لیکن ان کی حسرت و افسوس اس وقت ان کو نفع
نہ دے گی اور بالآخر خدا کی شدت کو دیکھ کر یوں کہہ اٹھے گا بِلَیۡسِیۡ کُنۡتَ فَرٰہِمَا اے کاش! کہ میں مٹی ہوتا۔

اس لئے زندگی کی ہر گھڑی آخرت کے اُن حالات کو سامنے رکھ کر گزارنی چاہیے تاکہ پھر اس حسرت و افسوس سے بچا جاسکے اور گویا حضرت کا یہ شعر اسی حقیقت کا ترجمان ہے۔ اس دعا میں نبی چیز مانگی گئی ہے کہ میں جس جگہ بھی رہوں اور جو بھی وقت ہو، غصاؤں میں ہوں تو، اور زمین پر ہوں تو، اور سمندر میں ہوں تو، اور شہروں میں ہوں تو، پہاڑوں اور جنگلوں میں ہوں تو، ہر جگہ اور ہر قدم تیری ہی یادوں میں مست رہوں، تیری یاد ہی میری رضا ہو۔

جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں

بیتا ہو کوئی درد بھرا دل لئے ہوئے

چھوٹی سی اسلامی حکومت اور ہم

کوئی ہمارے کان میں ایسی افغان دے

جس سے ہمارا ہر دن موتھ پہ جان دے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَدْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَمَا فَعَلَ اے ایمان والو! تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورا بدن سر سے پیر تک اور بدن کا ہر عضو اللہ کے حکم کے تابع ہو اور اس کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے، وہو اسی مقصد کے لئے استعمال ہو رہا ہو۔ زبان صرف وہاں اُٹھے جہاں بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہو۔

جب نصیبت اور گالی، لعنت اور ملامت، شغل خوری اور بیہودہ گوئی، فحش و بے حیائی کی گھٹنگو کے مواقع سامنے آئیں تو فوراً زبان کو بند کر دے۔ دنیا کا کیسا ہی حسین، حسینہ سامنے آئے مختلف میگزین (Magazines) اور رسالوں، وی سی آر (V.C.R) اور ٹیلی ویژن (Television)، انٹرنیٹ (Internet) اور موبائل فون (Mobile phone) پر عریاں اورنگی تصاویر سامنے آئیں تو فوراً اپنی نگاہوں کو بند کر لے۔ غرض کہ جملہ اعضائے بدن پر حکم الہی نافذ ہو رہا ہو، زبان و کان، آنکھ و دل اور تمام حواس ظاہر و باطنہ باری تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوں۔ یہی حقیقت ہے ہر بن موع اللہ پر جان دینے کی۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ احقر نے ایک مرتبہ اپنے شیخِ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ سے خط میں سوال پوچھا کہ حضرت! میں عشق الہی چاہتا ہوں جس سے میں اللہ تعالیٰ کا کامل ولی بن جاؤں۔ اس پر حضرت والا نے جواب تحریر فرمایا تھا کہ

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند

مگر نہ بینی نور حق بر ما بنند

یعنی اپنی آنکھ، کان اور ہونٹوں کو بند کر لو! اگر تم خدا کا نور نہ دیکھو تو تم ہمارے اوپر ہنسنا یعنی ہمارا مذاق بنانا، منشاء یہ ہے کہ ان سب اعضاء کو حرام اور گناہوں سے بند کر دو۔

تو پھر قلب میں اللہ تعالیٰ کا نور نسرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایک چھوٹی سی حکومت کی شکل میں عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم نے اس حکومت پر اللہ تعالیٰ کے احکام جاری و نافذ کئے ہیں یا نہیں؟ اور اس کو ایک اسلامی حکومت بنایا ہے کہ نہیں، سر سے پیر تک کے تمام اعضاء پر حکم الہی جاری و ساری ہے یا نہیں؟ اور اس میں ان لوگوں کے لئے بڑا درس عبرت ہے کہ جو مختلف ملکوں میں رہ کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ اسلامی حکومت بنانے کے نعرے لگاتے ہیں اور اس کا شور مچاتے رہتے ہیں جبکہ خود ان کی زندگی کا ہر باب اور ان کا ہر قول و فعل اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہیں ہوتا، وہ اپنے اس چھوٹے سے بدن پر احکام اسلامی نافذ کر کے اس پر حکومت اسلامی قائم نہیں کر پاتے تو بجز اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ کہ وہ خود بھی دھوکے میں ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ کہ جو حکومت ان کے قبضے میں ہے اور اس پر اسلام کے نفاذ سے ان کو کوئی روکنے والا نہیں تو جو غیر اختیاری ہے اس پر اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنا اور فریب ہے۔

اس گفتگو سے یہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ جس شخص نے سر سے پیر تک اسلامی احکام اپنے اوپر نافذ نہ کئے ہوں تو اسے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کی باتیں کرنا یا کسی اسلامی حکومت کے قیام اور بقا کے لئے اپنا سب کچھ لٹا دینا یہ اچھی بات نہیں۔ ایسا ہرگز نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ جس دن وہ اس اچھی نیت سے راجد خدائیں نکلتا ہے تو اسی وقت اس کی برکت سے اس کی ماضی کی زندگی کی تمام ظلمت اور تاریکیاں روشنی سے بدل جاتی ہیں، کیونکہ اس غرض سے اللہ کی راہ میں قدم اٹھانے کے چلنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اب تائب ہو کر اپنا پورا جسم سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے کے لئے تیار ہے۔ اس لئے اس گفتگو سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ جب ان کا ایمان نہیں بنا اور اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو اس کا جان دینے کے لئے نکھنا درست نہیں۔

فغان غیبی اور صدائے قلبی

حضرت والا کا یہ فرمان کہ ہمارے کان میں کوئی ایسی فغان دے یعنی دل میں کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو اور ایسی غیبی آواز کانوں کو سنائی دے کہ جس سے میں سب کچھ چھوڑ کر قرآن کر دوں۔ خیر کے ایسے جذبات کا دل میں آنا اور دل پر کسی ایسی چوٹ کا لگنا کہ جو زندگی کا یا ملت دے اس کے متعلق حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فرشتے کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے:

«وَعَنْ أَنَسٍ مِّنْ رَّوِّدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمِنَ بَنِي آدَمَ وَلِلْمَلَائِكَةِ لَمِنَ الشَّيْطَانِ فَايْعِزُّ بِالنَّبِيِّ وَفَكْذِبِ بِالْحَقِّ وَأَعِزِّهِ الْمَلَائِكَةُ فَابْعِزْ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقِ بِالْحَقِّ لِمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ مِنَ اللَّهِ فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ وَمِنْ وَجَدَ الْآخَرَى فَلْيَعِزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ لَوْ أَنَّ الشَّيْطَانَ بَعْدَ نَحْمِ الْفُلُورِ بِأَمْرٍ كُمْ بِالْمَحْضَاءِ»

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں کچھ تصرف کرتا ہے اور فرشتہ بھی کچھ تصرف کرتا اور شیطان کا تصرف شر پر وعدہ دلانا اور ابھارنا اور حق کی تکذیب کرنا ہے اور فرشتے کا تصرف خیر پر وعدہ دلانا اور ابھارنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے پس جو اس کو پائے تو سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور جو دوسرے کو پائے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور پھر یہ آیت پڑھی: ”شیطان تمہیں فخر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی اور بُرے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اس کے لیے اکساتا ہے۔“

تو دل میں یہ جذبات اور دواؤں کی میرا بال بال اللہ پر فدا ہو۔ درحقیقت یہی لُفْطُ مَلِک ہے (فرشتے کا تعارف) اور اس کی قدر کرتے ہوئے فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے شیخ اَوَّل حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ اس کو ایک بڑی پیاری مثال سے بیان کرتے تھے کہ اگر تمہارے در پر کوئی مہمان آئے اور تم اس کی اچھی مہمان نوازی کرو، اس کا خوب خیال رکھو تو پھر وہ بار بار آتا ہے۔ اس طرح یہ تنگی کا دایہ دل میں آتے ہی اس پر عمل کرنا اس کی قدر دانی کرنا ہے تو پھر بھی مہمان بھی بار بار آئے گا اور اگر التفات نہ کیا تو پھر وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔

اور اپنی معرفت کی جگہ اپنی شان دے

جہاں ہرگز نہ ہو

حضرت والا اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اس چیز کی دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اُولُوا الْأَلْبَاب یعنی ذی قتل و شہور اور مجتہدین کو ان کی صفات میں ذکر کیا ہے کہ سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے، اُٹھتے بیٹھتے لیٹے غرض کہ ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کر کے یوں پکارا اُٹھتے ہیں کہ اے خدا! تو نے اس نظام عالم کو بیکار اور عیث پیدا نہیں کیا اور آپ کی ذات اس سے پاک ہے۔ وہ دلائل انھیں اور دلائل آفاق میں تدبیر اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور ذرہ ذرہ ان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے۔

وَبِئْسَ كُلُّ مُسْتَعِثٍّ لَهُ آيَةٌ
تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

اور ہر چیز میں ان کی نشانی ہے جو اس بات پر رہنمائی کر رہی ہے کہ وہ خالق کائنات ایک ہے اور فارسی میں یہ شعر بھی اسی حقیقت کا ترجمان ہے۔

ہر گیا ہے کہ از زمیں روید
وخذہ لا شریک لہ گوید

جو گھاس زمین سے اُگتی ہے اس کے اُگنے کی حالت بتا دیتی ہے کہ وہ بزبانِ حال کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ اکیلے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اس کے برعکس صورتحال کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَكَايَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُوتُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ غَنِيًا مِمَّنْ حُوتُوا﴾

(سورۃ یوسف، آیت ۱۰۵)

ترجمہ: اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔

(معارف القرآن، ج ۵، ص ۱۳۰)

خالق کا ذکر اور مخلوق میں فکر کیجئے!

میرے دوستو! کائنات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اور ہر ذرہ کائنات پر عبرت کی نگاہ ڈالنا تو مطلوب و محمود ہے، لیکن خود خالق کے اندر غور کرنا جائز نہیں۔ اسی لئے قرآن میں ہے **يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ** آئے ہیں یعنی مخلوقات میں غور کرنے کا حکم ہے، لیکن ذات خالق میں غور کرنا منع ہے، خالق کا ذکر کرنا ہے اور مخلوق میں فکر کرنا ہے۔

اسی لئے کہا گیا ہے **تَفَكَّرُوا فِي الْآيَةِ وَاللَّهُ لَا تَفَكَّرُوا** فی اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ میں غور و فکر نہ کرو! اور اس کی حکمت واضح ہے کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے اور ہماری عقل محدود ہے۔ اسی لئے فلسفیوں کو آج تک راجح نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ انہوں نے عقل کی راہ سے خدا کو جاننا چاہا۔ اسی کو شاعر نے یوں کہا ہے۔

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں
دور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں

اور یہ خود خدا کے ایک خدا ہونے کی دلیل ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

میں جان گیا بس تری پہچان یہی ہے

ذاتِ خداوندی پر اعتماد ہر مسئلے کا حل ہے

آہ! اے انسان! اس مذکورہ بالا تقریر کی روشنی میں اے انسان! کیا تیرا یہ فریضہ نہیں کہ تو بھی اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد اور بھروسہ کرنے والا ہو اور صبح و شام، رات و دن اور آج و کل کی جملہ حاجات اور ضروریات کے سلسلے میں اُسی اللہ کو کافی سمجھنے والا ہو کہ پھر نہ تو کسی حرام کی طرف میلان ہوگا اور نہ حق و باطل اور حلال و حرام، صبح و شام اور غلط و جائز و ناجائز سے بے فکری اور لاپرواہی ہو سکے گی نہ تو کسی کے حقوق ضائع کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کسی کے مال و دولت پر ناجائز اور غاصبانہ قبضہ کر کے اُسے اپنی ملک قرار دینے والا ہوگا۔ پھر تیرا اعتماد بینک بینکنس (Bank balance) اور مال و دولت کے ذخیروں پر ہوگا اور نہ ہی تو کسب مال کو حرام مال میں تبدیل کرے گا، نہ ہی غل و

اسراف کا وبال اپنے کندھے پر اٹھانے والا ہوگا نہ بینک (Bank) کے سودی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوگا نہ ہی مسائل کثیرہ کے بھوم میں پھنس کر حقوق اہل و عیال اور اقربا و اعزہ اخذ مت والدین و مشائخ کی سعادتوں سے محروم رہے گا نہ ٹینشن (Tension)، ڈیپریشن (Depression)، مایوسی، اُداسی، ذہنی تباہی اور کھچاؤ اور تفریق و تشیت کی تلخ اور کڑوی زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پھر اس کی زندگی زندگی ہوگی اور اس کا پیش پیش ہوگا۔ اس کی راحت راحت ہوگی اور اس کو وہ پُر کیف پُر بہار بالطف زندگی ملے گی کہ جس کے سکون اور اطمینان کے سامنے دوسب کچھ قربان کرنے کو تیار رہے گا۔ مگر اس گفتگو سے ہرگز نہ بھننا چاہیے کہ جس طرح کائنات کی دوسری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسب و محنت و رزق و عطا کرتے ہے تو ہم بھی اسی طرح کمانے کے لئے ہمد و جہد کرنا چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کر لیں۔

اوپر کی گفتگو کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث پاک میں ہر مشاغل فرمایا کہ اگر تم اللہ پر دیا توکل کرنے لگو جیسا حق سے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو کہ وہ صبح سویرے بیو کے نکلنے ہیں اور شام کو بیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے مناسب حال محنت کرتے ہیں کہ صبح کو چلتے ہیں۔

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَصَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَأْسِهِمْ كَسَمُ

تَوَكَّلُونِ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لِرَأْسِهِمْ كَسَمُ تَرَى فِي الطَّيْرِ تَعْدُو حِمَامًا وَالْمَرْءُ يَخُطُّ طَائِرًا

﴿مسند احمد، ابواب الوفاء، ج ۱، ص ۹۰﴾

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور تدابیر اور کسب معاش نہ کرے تو وہ جاہل ہے۔ اس لئے حدیث پاک سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تدبیر نہ کریں کیونکہ جن چیزوں کا باہر لکھا بھی تدبیر ہے اور ہر انسان کے لئے اس کے مناسب تدبیر ہوگی۔ البتہ بھروسہ تدبیر پر نہ کرے، تدبیر صرف بھیک کا بیالہ ہے اور دینے والے حق تعالیٰ شایہ ہیں۔“

اس لئے احقر کی گفتگو کا منشا یہ نکلا کہ ہر خیر کے اور اچھے کام کے لئے اور کسب معاش وغیرہ کے لئے مناسب تدبیر اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دے اور نہ اختیار تدبیر میں بہت حرص اور مبالغہ سے کام لے اور نہ خلاف تدبیر متبہہ آنے سے رنج و غم میں مبتلا ہو۔ بس یہی توکل کی جان اور رزق ہے۔

پھر مزید برآں یہ بھی ایک بات ہے جو احقر کو ایک خط کے جواب میں شیخ اہل حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی تھی کہ ”ان جانوروں وغیرہ کا رزق نظام مگوینی کے ساتھ وابستہ ہے اور ہم تشریع کے مکلف ہیں۔ اس میں کمانے کا حکم بھی موجود ہے۔ اس لئے ہرگز ان کو سامنے رکھ کر اسباب و تدابیر جائز نہیں۔“

میری جان آپ پر نثار

اپنا پتہ دے مجھ کو یوں اپنا نشان دے

جہاں جہاں بھی دل مرا بس تجھ پہ جان دے

حضرت والا اس شعر میں کمال معرفت خداوندی اور تقرب بارگاہِ الہی کی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اتنا قریب خصوصی عطا کر دیجیے کہ میں جس سمت میں بھی انگلوں بس تیرے ہی گیت گاؤں اور میرے قلب و جان تیرے اور فرزند ہوں نہ شہروں کے پُر کیف بنگلے نہ گھنٹوں کی پُر کیف فضا میں اور نہ قصور و محلات کی بارونق در و دیوار نہ میر گاہوں اور تفریح گاہوں کی پُر کشش مناظر کوئی بھی میرے دل کو اپنی طرف نہ کھینچ سکے۔ نہ مال و دولت کی صورت میں طغیانی اور سرکشی میں جہنما ہوں اور نہ فقر و فاقہ اور رنج و مرض میں تجھے بھولوں۔ میں جس حال میں بھی اور جہاں بھی ہوں بس تیرے ہی حکم پہ جان دوں۔

ماشاء اللہ! حضرت والا واللہ تعالیٰ نے یہ خاص صفت عطا فرمائی ہے کہ جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ ہر وقت تبلیغ احکام خداوندی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اس طرح مشغول رہتے ہیں کہ غلو تیں ہوں یا جلو تیں بس بیان محبت الہی ہی شغل رہتا ہے اور عشق مجازی کی تباہ کاریاں اور بربادیاں اور اس کے مضرات دنیویہ اور دینیہ اسے نہ کُشش اور خاص انداز میں پیش فرماتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں فرماتے اور نہ ذرا بھی مدد و نصرت سے کام لیتے ہیں بلکہ مختلف انداز اور طریقوں سے عشق مجازی کے نقصانات اور محبت خداوندی کے انعامات پیش فرماتے رہتے ہیں اور یہی حقیقت ہر جگہ اللہ پر جان دینے کی ہے۔ اسی کو دوسرے شعر میں حضرت والا نے بیان فرمایا ہے۔

میں جہاں بھی رہوں جس قضاء میں رہوں

میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے

درِ ودل اور زبانِ ترجمانِ درِ ودل

آہوں کو میرے درد کا دو ترجمان دے

تیرا بیان ہر زمانہ جس سے زبان دے

حضرت والا اس شعر میں یوں دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! جس طرح آپ نے میرے قلب میں اپنی محبت کا درد و غم عطا کیا ہے۔ تو میں تجھ سے جبیک مانگتا ہوں کہ اے اللہ! مجھے اُس درد و محبت کی ترجمانی کے لئے ایسی زبان عطا فرما دے کہ جس کے ذریعے میں ایسا بیان دوں کہ جو آہ و فغاں سے بڑبڑاؤں اور با اثر ہو اور میری زبان اس درد و محبت اور آہ و فغاں کی ترجمانی کے لئے ہر وقت مصروف عمل رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک و صاف کرتے ہیں اور اُس میں اپنے علوم اور حکمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر ان کے

بیان کے لئے زبان بھی نصیب ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ جسمانی مرض کی صورت حال ایسی ہی ہے کہ جب کوئی انسان کسی درد و تکلیف میں مبتلا ہو اور پھر ڈاکٹر (Doctor) سے اس کو اپنا درد بتاتا ہو تو اس کے لئے کسی تقریر و بیان کی پریکٹس (Practice) اور مشق نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ خود ہی اس کی پوری پوری اور صاف ترجمانی کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی محبت کے درد و غم کا بھی حال ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو ایک روایت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے:

«مَنْ آمَنَ بِرَبِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاحَ عَنِّي فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَتَتْهُ الْحِكْمَةُ فِي قَلْبِهِ، وَانْطَلَقَ بِهَا لَسَانُهُ وَبَشَّرَهُ غَيْبُ الدُّنْيَا وَدَانِيَا وَدَوَانِيَا»
وَخَرَجَ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ»

— مستوفی فی فضائل النبی — ص ۳۳۴

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندہ نے دنیا میں زہد اختیار کیا (یعنی دنیا سے بے رغبتی کی) اللہ تعالیٰ نے اس کی دل میں حکمت پیدا کی اور حکمت کے ساتھ اس کی زبان کو گویا کیا اور دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو دکھایا اور انکا اس کو حق تعالیٰ نے دنیا سے سالم و ارا سلام کی طرف۔ (ابو یاسر، ص ۱۰۷)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب بندہ کامل غیر اللہ کی محبت سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں اپنے علوم اور حکم عطا فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زبان ترجمان درد دل بھی عطا ہوتی ہے جس سے وہ ان علوم اور حکم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس درد و محبت کو بیان کرتا ہے جبکہ یہ انگریز (Direct) اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے تو پھر اس کی تاثیر عام خلیعوں کی خطابت اور مقررین کی تقریر اور اعظمین کے وعظ و بیان سے کچھ الگ ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ ایسی جاودہ بیانی عطا کرتے ہیں کہ جو دوسروں کے دلوں کی کاپیٹ کر رکھ دیتی ہے۔

ہر عضو کو اس کے صحیح مقصد میں لگانا ہی اس کا شکر یہ ہے

جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرما کر قوت گویائی نصیب کی ہو تو اس کا صحیح شکر یہ یہی ہے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اُس کی عظمت و محبت کے بیان میں خرچ کرے جو کہ زبان کے ملنے کا حقیقی مقصد ہے اور جب انسان اپنے اعضاء کو حقیقی مقصد میں صرف کرتا ہے تو وہ اس عضو کا حق ادا کر رہا ہے۔ ورنہ ان کے غلط استعمال کی صورت میں قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا۔ اسی لئے قرآن پاک میں مختلف آیتوں میں مضمون موجود ہے کہ انسان کے اعضاء بدن جب خدا کی نافرمانی میں استعمال ہوئے ہوں تو وہ قیامت کے دن اُس عاصی کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کو اللہ اپنے قدرتِ خصوصی سے گویائی عطا فرمادیں گے۔ اس طرح اُن پر جہت قائم کریں گے، اس لئے حضرت والا اللہ تعالیٰ سے ان اعضاء کے صحیح استعمال کی دعا کر رہے ہیں۔

ہے۔ اس لئے جب ہم ان پر نظرِ اہلس تو ذرہ برابر بھی تحقیرِ دل میں نہیں لانی چاہیے۔ یا ان کو بے وقوف، گدھا، احمق، پاگل، خبیث نہ کہنا چاہیے بلکہ مثلِ دنیوی بیمار کے ان کو بیمار سمجھ کر ان پر رحم کھانا چاہیے۔ اسی مضمون کو مولانا رومی نے یوں ارشاد فرمایا۔

پچ کافر را بخواری سنگریہ
کہ مسلمان بودیش باشد امید

کسی کافر کی بھی تحقیر جائز نہیں کہ ابھی موت سے پہلے پہلے اس کے مسلمان ہونے کی امید ہے۔ اسی لئے کہتے ہی بڑی بڑی عقل و فہم والے اور دنیوی امور میں نہایت ہشیار اور عقل مند اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں نئی ایجادات کے موجد مگر ایمان سے خالی اور عاری اور مزید برآں یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر پوجنے والے اپنی عقل کو صحیح رخ پر استعمال کر کے اتنا نہیں سمجھ پاتے کہ بھلا جو خود عاجز محتاج کہ ایک مکھی بیٹھے تو نہ اڑا سکے تو اس کے پوجنے اور عبادت سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔

تاثیرِ بیانِ عظیمِ نعمت ہے

مالکِ مبین کو دو بحر بیان دے
جو میری بات سن لے وہ بھی تجھ پہ جان دے

اس شعر میں کی گئی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ! جس طرح زبانِ ترجمان درودِ دل کا عطا کرنا تیرا کام ہے، ٹھیک اسی طرح اس ترجمانی کی تاثیر بھی تیری ہی جانب سے آتی ہے۔ اس لئے مجھے اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں اور مجھے اپنے بیانِ مدح و تحریف یا اپنی بڑائی اور بزرگی یا اور کسی نوع کے مافی یا جانی فوائد مقصود نہ ہو بلکہ خلق کو خالق سے جوڑنا اور عباد کا رخِ رب العباد کی طرف پھیرنا مقصود ہے کہ اُس وعظ و بیان کو سن کر ہر شخص تیرے احکام کو ماننے والا تیری نافرمانیوں سے بچنے والا اور تجھ پر اپنی جان قربان کرنے والا ہو۔

گویا اس شعر میں حضرت والا نے اپنی زندگی بھر کے بیانات کے لئے تاثیر اور پھران میں اخلاص کی دعا کی ہے کیونکہ جو علم اور وعظ و بیان لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے یا اپنا مقام لوگوں میں پیدا کرنے کے لئے ہو یا اپنی عظمت و بڑائی اور علمی صلاحیت و قابلیت کو لوگوں سے منوانے کے لئے ہو تو پھر یہ جنت کے بجائے دوزخ اور رضائے موتی کی بجائے ناراضگیِ خداوندی کا سبب ہوتا ہے۔

یاد رکھئے! یہ تاثیر جیسی پیدا ہوتی ہے اور لوگ وعظ و بیان سن کر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل پیرا اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب داعِ خداوندی گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیتا ہو۔ اسی لئے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی خصوصیات میں سے یہ ہے جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں اُس پر اس سے زیادہ خود عامل ہوتے ہیں۔

اسی لئے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بیان سن کر قمر یوسف کے بونے تو یہ مفید نہیں بیکار ہوا اور اگر اللہ کے بونے تو یہ مفید ہے اور ملکہا جان کا حاصل ہے۔

شرابِ خداوندی اور اس کا اثر

بے نیازی سے
بے غم سے
بے غم سے

اس مناجات کا یہ آخری شعر ہے جس میں حضرت والا یہ دعا فرمادے ہیں کہ اے اللہ! مجھے اپنی شرابِ محبت اتنی پلا کہ میرا قلب دھگکا اور خون کا قطرہ قطرہ اس محبت کی شراب سے ایسے نئے میں بہاؤ میں اُس کے اثر سے ایسا آزاد و پانہ بن جاؤں کہ بس میری زبان پر ہرچہ رسو تیری ہی محبت کا نغمہ ہو۔

میں جدھر بھی جاؤں تو میرا گونگ گونگ کھنکھاتے ہوئے دردِ غم کے اندر دوا کر رہے جس طرح جب کوئی کسی کا دوا نہ ہوتا ہے تو وہ ہر گھڑی اُنکی کے گیت گاتا ہے۔ ہر وقت عنوان بہ عنوان مختلف پہلوؤں اور مختلف طریقوں سے اپنے محبوب کا ذکر وہ جھیر دیتا ہے۔ اسی کوعارفِ بندگی حضرت خود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ بھیڑ دیتے ہیں
کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں

تو اسی طرح جب انسان اللہ کی محبت کے نشے میں مست ہوتا ہے تو پھر وہ بھی جدھر کا رخ کرتا ہے اور جہاں ہوتا ہے تو کسی نہ کسی عنوان سے اپنی اللہ کی محبت پیش کرتا رہتا ہے۔ یہ تصور جان بھی انسان کو ملتی ہے جبکہ وہ اس شرابِ محبت کو پھر پھر اور دُرُز مقدار میں پئے۔ گو دوسرے ہر تک جسمِ عبادت بنا ہوا ہو اور سامرا فیروز سے نکال کر بس اس کا نور ہے اور بسکی اتھوکی ولایت کا آخری درجہ ہے کہ جس میں انسان کو مقامِ حضور کی رہتا ہے۔

پورے عالم میں حضرت والا کی کتابوں کے پھیلنے اور مختلف زبانوں میں ان کے تراجم کے شائع ہونے اور اطرافِ عالم سے جو قی درجہ جو قیوں کے حضرت والا سے اصلاح و استفادے کے تعلق سے بالخصوص علماء و اہل حق کے درجہ جو عام سے پراندا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی یہ تمنا اور اس شعر میں مذکور دعا قبول فرمائی ہے۔ اسی دعا سے ملتی جلتی حضرت والا کی یہ تمنا بھی ہے جس کو دوسرے شعر میں یوں پیش کیا گیا ہے۔

سارے عالم میں ہر پھر کے بارے
تیرا دردِ محبت نہ کہیں
تیرا دردِ محبت نہ کہیں
سارے عالم کو محبت نہ کہیں

میرے عہدیت و بندگی واقعی معنی میں عہدیت و بندگی ہے۔ اسی کو ایک دوسرے مقام پر حضرت والا نے بڑے پیار سے انداز سے یوں ذکر فرمایا۔

نقشِ قدمِ تہی سے گئے ہیں ہنٹ کے راستے

اللہ جلالت سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

اور اسی کو فارسی کے ایک شاعریوں ارشاد فرماتے ہیں۔

خلاف پیہر کے رہ گزیر

کہ ہرگز منزل نہ خواہد رسید

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریقے کے خلاف جس نے کوئی راہ اختیار کی وہ کبھی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا، اس لئے قرآن پاک میں ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ إِذَا فُتِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يُكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وَمَنْ يُفِضْ اللَّهُ رِيسُولَهُ فَقَدْ خَلَّ حِمْلًا قَبِيحًا

﴿سورۃ الاحزاب: ۸۰﴾

ترجمہ: اور کسی ایمان دار مرد و کسی ایمان دار عورت کو کھینچ کر نہیں جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا (گو وہ دنیا ہی کی بات کیوں نہ ہو جو بوجہ حکم و سزا دیں کہ) (پھر) ان (مؤمنین) کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار (باقی) رہے اور جو شخص

(بعد حکم و جوبی کے) اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح تمنا میں پڑا۔ (معارف القرآن ج ۱ ص ۱۳۶)

اس لئے ہر مومن کو زندگی کے تمام شعبوں میں اعتقادات ہوں یا مبادیات و معاملات ہوں یا معاشرت و اخلاق ہوں، ہر لائن میں اسوۂ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں کہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اَنْ مِّنْ نَّ تَقْبَلُوْا دِيْنَ تَبَارَكُ لَكُمْ لِكَمْلِكُمْ كَرِهَ يَا اَوْرَقُمْ پُر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اس امر کی وضاحت گردنی گئی کہ اب کوئی طریقہ اور راستہ دین اسلام کے خلاف معتبر نہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں یہ مضمون ان الفاظ میں وارد ہوا ہے۔

﴿مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ﴾

﴿صحیح البخاری کتاب الصلح باب ما اذا اختلفوا على وجه واحد من احوالہ ص ۱۰۷﴾

کہ جو ہمارے اس دین کے معانی میں کوئی بھی ایسی نئی بات پیدا کرے جو کہ اس دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس لئے کہ اگر کوئی اور طریقہ یا راہ و الہی میں پسند ہوتا تو ضرور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والمرسلین ہیں اور احب الخلق ہیں۔ ظاہر ہے جو دستور حیات اور نظام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، وہ بھی افضل الطرق ہونا چاہیے۔ یعنی زندگی گزارنے کے

اے آخر مرے قلب وہاں میں وہاں
مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم
احترامِ مدینہ اور اس کے تقاضے

مدینہ کی نگاہوں میں ہر اک قدم ہے

ہو مدینہ نظرِ احترامِ مدینہ

مدینہ منورہ کوئی سیر و سیاحت کا شہر نہیں ہے کہ جس میں محض سیر و تفریح کے لیے سفر کر کے ہوٹلوں (Hotels) میں کچھ شب و روز پیش و پشت کے ساتھ گزار لیے جائیں اور بس مقصود پورا ہو جائے بلکہ یہ مقدس و پاکیزہ شہر ہے کہ جس کی حرمت کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعائیں نکلیں اور جس کی عظمت و احترام کے لیے آپ نے بہت سی ہدایت جاری فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک دعا آپ نے یہ فرمائی ہے جو اس حدیث پاک میں مذکور ہے۔

اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَتُوْکَ عَلٰی الصَّلٰوۃِ وَ السَّلَامِ وَ حُرْمَتِکَ وَ مَحَبَّتِکَ اَحْمَدُ اِنِّیْ حَرَمْتُ الْمَدِیْنَةَ حَرَامًا مَّائِنًا مَّا رَوٰہَا اِنْ لَا یَلِیْقُ اَقْبِلْہَا وَ لَا تَقْبَلْہَا سِلَاحَ یَقْتُلُ وَلَا تَحْطِفْ فِیْہَا شَجَرَةً اِلَّا عَلَیْہَا

ارشاد نبوی ہے کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو بزرگی دی اور اس کو حرم قرار دیا یعنی انہوں نے مکہ کی بزرگی اور حرمت کو ظاہر کیا اور میں نے مدینہ کو بزرگی دی ہے اور مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو اس میں خون ریزی کی جائے اور نہ وہاں جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں اور نہ اس کے درخت کے پتے جھاڑے جائیں البتہ جانوروں کے کھانے کے لیے جھاڑے جاسکتے ہیں۔

اگرچہ مدینہ منورہ کی حرمت و تعظیم سے متعلق وہ تمام احکام ثابت نہیں ہوتے ہیں جو کہ مکہ المکرمہ کے لیے ثابت ہیں لیکن باقی بہت ساری چیزوں میں مدینہ منورہ کا احترام بھی اسی طرح واجب و ضروری ہے جیسا کہ مکہ المکرمہ کے لیے ہے اور خاص طور پر ایک مردِ مومن کے لیے بس اتنی بات عظمتِ مدینہ کے لیے کافی دلیل ہے اس کے محبوب کا شہر ہے اور یہاں محبوب رب العالمین آرام فرمائیں اور اس کی نگاہوں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں اور اس زمینِ مدینہ سے آپ کے جسد اطہر کا تعلق ہے اور اس کو آپ کے شہر ہونے کا شرف حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ پاک کا وہ خاص حصہ کہ جہاں آپ کا بدن مبارک مس کر رہا ہے وہ کائنات کے ذرہ ذرہ حتیٰ کہ کعبہ و عرش و کرسی سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے اس لیے قدمِ قدم پر مدینہ منورہ کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔

صاحبِ مظاہر حق ج ۲، ص ۸۰۰ پر حرمتِ مدینہ کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ فضائلِ مدینہ کے سلسلہ

کہ میں اپنی کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں اس لیے ظاہر ہے کہ ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا نام لینے میں جو لذت محسوس کرے گا اور جو لطف و مسرت اس کو حاصل ہوگی اس کی لفظوں میں تعبیر بھی مشکل بلکہ محال ہے اس لطیف و پر نور محبت کا مزہ اس راوی نے گزرنے والے کو ہی ہو سکتا ہے اس لیے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ مدینہ کا نام لینا بڑا لطف و مزہ دیتا ہے۔

سچے عاشق کے لیے پیام مدینہ

انگوٹوں میں سلطنت کی ہوگی

جو اپنے کا دل میں پیام مدینہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی غامی اور تابعداری میں دونوں جہاں کی حکومت و بادشاہت سے بڑے کر لطف و مزہ رکھا ہے کہ جب انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے تو پھر وہ ہی ہوتا ہے جو حضرت والا نے دوسرے مقام پر بڑے موثر و دل سوز انداز میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ۔

بہت سے سلاطین ہوئے گھر سے بے گھر

دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر

مزہ ان کو آیا جو اس جنگ و زپ

تو پایا فطیری کو شاہی ہے بہت

وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے

وہ دل سب کا یو ہے تمہارا نہیں ہے

اور مجلس میں ایک روز احقر نے جب یہ شعر پڑھا تو اس پر حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے حضرت والا کا یہ ملفوظ سنایا کہ ایسی تو سنگتوں مثالیں ہیں کہ دنیا کے ملک و سلاطین نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنی حکومت و سلطنت کو چھوڑ دیا لیکن اس کی ایک بھی مثال نہیں ہے کہ کسی صاحب نسبت و ولی کامل نے دنیا کی حکومت و بادشاہت کی خاطر اپنی ولایت کو چھوڑ دیا ہو اور وہ اس کے بدلے حکومت لینے پر راضی ہوا ہو۔

بس یہی وہ پیام مدینہ تھا کہ جو صحابہ کے دلوں میں گھر کر گیا تھا اور جس کی بدولت پھر ان کا فخر یہ ہوتا تھا کہ لُحْنُ فُؤَادِهِمْ أَعَزُّ نَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی تمام عزت اور سر بلندی صرف اسلام میں رکھی گئی ہے اور دنیا کی حکومتیں اور بادشاہتیں صحابہ کے ایمان و معرفت کا سودا کر سکتی تھیں حضرت والا فرماتے ہیں کہ سچے عاشق رسول ہونے کے نتیجہ میں دنیا کی سلطنتیں اور حکومتیں بے حیثیت ہو جاتی ہیں پھر تو مرنا اور جینا صرف اللہ وعدہ لا شریک لہ کے لیے ہو کر رہتا ہے اور یہی حقیقی پیام مدینہ ہے۔

نظام مدینہ میں سکون کی حکمت

سکون کی بجائیں تم کہاں جاؤ گے؟

سکون، جذبات سے انکسار، مدد

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عطا ہوا اور جو دین دیا گیا وہ قیامت تک کی تمام قوموں اور نسلوں کی فلاح و کامیابی کا شامن ہے اور جس طرح اس دین کا ماننے والا آخرت میں کامیاب و کامران قرار پائے گا اسی طرح اس کو اس دنیا میں جتنے کا حقیقی الحظ اور زندگی کا حقیقی بچپن و سکون بھی حاصل ہو کر رہے گا۔

کیونکہ یہ دین خدا تعالیٰ کا دیا ہوا نظام زندگی اور دستور حیات ہے اس میں کسی انسانی عقل و فہم کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ یہ عالم الغیب والہامہ، علیم وخبیر اور حکیم مطلق کی عطا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی حکم الہی ایسا موجود ہے اسی لیے اس وین کو کامل اور مکمل وین کہا جاتا ہے جب حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی میں پورے مدینہ منورہ میں اس کو نافذ اور جاری فرمایا تو یہ مدینہ عین وسکون کا دیوار وین گیا جان و مال عزت و آبرو اور دین و ایمان کا جس کہ سب کچھ محفوظ و مامون ہو گیا اور دنیا کے جس خطہ میں اس نظام مدینہ کی جھلک دیکھنے کو ملی اور کسی درجہ میں یہ نظام زندہ ہو تو وہ اس فورا ایسی سکون و اطمینان کی فضا میں قائم ہو جس پر اور پورا ملک امن کا دیوار وین گیا کیونکہ یہ نظام افراد و خورجی کی بے اعتدالیوں سے بالکل پاک اور محفوظ ہے اور حکیم مطلق کی طرف سے حکمتوں اور مصلحتوں سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرح کے نقصان و کمی سے خالی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا نے اپنے ذہن سے اختراع کیے ہوئے نظاموں کو دنیا میں رائج کر رکھا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کہیں بھی امن و اطمینان اور عین وسکون میسر نہیں ہے بلکہ ہر جگہ بے اطمینانی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اور نہ جان و مال محفوظ ہے اور نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔

مدینہ کی خدایا می غمہائے دو جہاں سے آزادی

وہ آواز آخر غم ووجہاں سے

جو ہو جائے دل سے غلام ہو جائے

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اختر اگر تو دونوں جہان میں سرخروئی اور عزت و سکون اور عافیت و راحت چاہتا ہے تو دل و جان سے مدد نہ کہ غلام ہو جا اور مدد نہ والے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے نمونہ حیات کو پورے طور پر زندگی کے ہر گوشہ میں اختیار کر لے اور تقی غلامی اپنا لے کہ جس طرح غلام اپنی تمام چاہتوں کو اپنے مولیٰ کے تابع کر کے زندگی گزارتا ہے تو تو بھی اسی طرح اپنے محبوب گے دین و شریعت کے مطابق اپنی تمام چاہتوں کو ہال لے اور تابع بناوے تو پھر یہ سعادتیں دینا و آخرت میں مقدر ہو کر رہیں گی اس پر ایک واقعہ یاد

آیا جس کو حضرت والا نے اپنے ایک بیان میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا اس سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام پوچھا تو اس پر اس نے جواب دیا کہ غلاموں کا کیا نام ہوگا جس نام سے ان کو آقا پکارے وہی ان کا نام ہوتا ہے پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ تم کیا کھاتے اور کیا پیٹے ہو تو اس پر غلام نے یہ عرض کی کہ غلاموں کا کیا کھانا اور پینا ان کو جو کچھ آقا کھلاوے وہی ان کا کھانا ہوتا ہے۔

بس اس غلام کے یہ جوابات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اے غلام تو نے تو آج ہمیں غلامی اور بندگی کی حقیقت سمجھا دی ہے کیونکہ آج ہم لوگ حکم الہی اور سنت نبوی کے مقابلے میں اپنی تجویز میں اور اپنی پسند کو رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، جب کہ اصل غلامی کا مقتضی یہ تھا کہ ہماری اپنی کیا تجویز و رائے بس جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر ہماری جان و دل فدا ہے یہی پوری غلامی کی حقیقت ہے، جب یہ حالت ہو جائے تو پھر غم و وجہاں سے آزادی کا وعدہ ہے اور یہ بات قرآن وحدیث میں مختلف مواقع پر مذکور ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر یوں مذکور ہے کہ:

﴿وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْاَنْبِيَاءِ وَانْفِقُوا لَفَنَحْنُ عَلَيْهِمْ بِرِكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ﴾

ترجمہ: اگر انبیاءوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے۔

(معارف القرآن، ج ۳، ص ۱۱)

اور ایک دوسرے موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰٓةً مُّسْلِمَةً وَنَجْعَزَنَّهُٗ

اٰخِرَتُمْ بِالْخَيْرِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

(سورۃ النحل، آیت ۶۰)

ترجمہ: جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ صاحب ایمان ہو (کیوں کہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں) تو ہم اس شخص کو (دنیا میں تو) بالطف زندگی دیں گے اور (آخرت میں) ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ (معارف القرآن، ج ۵، ص ۳۸۶)

اور حقیقت یہ ہے کہ جس حیات میں راحت و ملاوت نہ ہو گویا مورت نہ ہو مگر معنی حیات بھی نہیں ہے جیسا کہ آخرت میں جہنمی کی حالت قرآن نے یہی ذکر کی ہے کہ ﴿فُمْ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی﴾ کہ باوجود حسی زندگی کے پھر بھی فرمایا گیا کہ اس زندگی کو زندگی نہیں کہا جاسکتا ہے اور موت بھی نہیں ہے کہ عذاب ومصیبت سے نجات ہو تو غرض یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فلاح و کامیابی کے لیے احادیث مبارکہ میں اپنے افعال واقوال کے ذریعہ جو راستہ بتایا ہے صرف اور صرف وہی راہ راہ نجات ہے اور آپ کی چکی غلامی ہی دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کی ضامن ہے۔

تکلیف امت مہر و اہملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس مضمون پر حیات المسلمین کے حاشیہ میں ایک بڑی تعداد آیات قرآنیہ کی پیش فرمائی ہے کہ جن پر دونوں جہاں میں مصائب و آلام سے حفاظت اور نصرت و مدد کے وعدہ کا مضمون ہے اور سکون و راحت کی بشارتیں ہیں۔

رنگِ لائیں گی کب میری آپیں

رنگ لائیں گی کب میری آپیں   پھر مدینہ کی جانب کو جائیں
جب نظر آئے دو بہر گنبد   کہہ کے صل علی جہوم جائیں
جب حضوری کا عالم عطا ہو   ان کو افسانہ غم سنائیں
اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس   چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں
تیرے در پہ مرا سر ہو یارب   جان اس طرح تجھ پر لنائیں
مجھ کو اپنا بنا لو گرم سے   مقیم رہ یہ مانگیں دعائیں
دونوں عالم کی گیا ہے حقیقت   جتنے عالم ہوں تجھ پر لنائیں
سارے عالم میں پھر پھر کے یارب   تیرا درد و محبت سنائیں
تیرا درد و محبت سنا کر   سارے عالم کو مجھوں لنائیں
سارے عالم کو مجھوں لنا کر   میرے مہربانی ترے گیت گائیں
لذتِ قرب پا کر تری ہم   لذتِ دو جہاں بھول جائیں
در بدر و صومنا ہے یہ اختر   اہل درد و محبت کو پائیں

مشکل الفاظ کے معنی: افسانہ غم: داستانِ غم۔ مجسوسی: اللہ تعالیٰ کا دیوانہ۔ در بدر: ہر جگہ۔ اہل درد و محبت: اللہ تعالیٰ کی محبت کا در در رکھنے والے۔

مدینے میں جینے اور مرنے کی فضیلت

رنگ لائیں گی کب میری آپیں

پھر مدینہ کی جانب کو جائیں

دنیا میں کسی بھی خطہ اور سرزمین پر رہنے والا مسلمان جو اور کسی بھی رنگ و نسل اور کسی بھی قوم اور گروہ سے وابستہ ہو لیکن قلبی طور پر وہ مدنی اور حجازی ہوتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں اپنے اسلامی اور ایمانی مرکز سے ایسی محبت اور ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے وہ پوری عمر کوشش اور عا میں کرتا رہتا ہے اور آوازِ اُذاری کے ساتھ اپنا مطلوب بارگاہِ رب اعزت میں پیش کرتا رہتا ہے اور وہاں جینے مرنے کے لیے کوئی صورتِ تخلیق ہے تو اپنی

قسمت پر نازاں ہوتا ہے اور فرحت و مسرت سے جھوم اٹھتا ہے کیونکہ وہ ہمارے دل و جان سے زیادہ محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور آپ کا مسکن اور دارالجمہر ہے اور یہ محض شوق و جذبہ بات کی بات نہیں بلکہ خود انسان نبوت کے ذریعہ مدینہ منورہ میں جینے اور مرنے کے انصاف وار ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں موجود ہے کہ:

﴿عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اسْتِطَاعِ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ

فَلَيْسَتْ بِهَا فَنِي أَنْتَفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا﴾

(صحيح البخاري، باب ما جاء في فضل المدينة، ج ٢، ص ٢٢٩)

خلاصہ یہ ہوا کہ جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ مدینہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک رہ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک رہے تاکہ اس کی موت اسی مقدس شہر میں واقع ہو اور میں اس کی شفاعت کروں یا اس طور کہ اگر وہ گنہگار ہوگا تو میں اسے بخشاؤں گا اور اگر نیکو کار ہوگا تو اس کے درجات بلند کروں گا واضح رہے کہ یہاں شفاعت سے مراد وہ خاص شفاعت ہے جو صرف مدینہ میں رہنے والوں ہی کو حاصل ہوگی اور کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوگی البتہ شفاعت عام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مسلمان کو حاصل ہوگی۔ لہذا افضل یہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو جائے یا کشف و غیرہ کے ذریعہ سے معلوم ہو جائے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو وہ مدینہ منورہ میں جا رہے تاکہ وہاں مرنے کی وجہ سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاصہ کی اس سعادت عظمیٰ کا حق دار ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا کیا ہی خوب ہے کہ:

﴿عَنْ عُمَرَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي نَدْوِ رَسُولِكَ﴾

(صحيح البخاري، كتاب المصائب، باب من اعطى الله من الدعاء، ج ٢، ص ٢٥٢)

اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت دے۔ (ابن جریر، ج ٢، ص ٢٥٢)

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کے دونوں جز ہارگاہ الہی میں کیے قبول ہوئے کہ نہ صرف مدینہ بلکہ مدینہ کے بھی سب سے مقدس حصہ روضہ اقدس کے ساتھ حضور کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت میسر ہوئی اسی کے ساتھ ساتھ امدادیت مبارکہ میں دوسرا مضمون یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جو میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری قبر کی زیارت کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور پھر اس کے لیے شفاعت کا استحقاق ہو گیا۔ چنانچہ روایات میں ہے:

﴿عَنْ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَانَ ثَمَرًا لِي فِي حَيَاتِي﴾

(صحيح البخاري، باب المصائب)

﴿عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجِئْتُ لَهُ شَافِعًا﴾

(صحيح البخاري، باب المصائب)

﴿فَمَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مَخْصِبًا كُنْتُ لَهُ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

(المعجم الكبير، باب ما جاء في فضل المدينة، ج ٢، ص ٢٣٥)

ان مجموعہ روایات کو اگر تریف و احترام بیب کے حاشیہ میں نقل کیا گیا ہے اور ان کے مجموعہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بعد الوفا آپ کی زیارت فی الحیات کی طرح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت حاصل ہوگی اس لیے حضرت والا اس شعر میں جو مضمون پیش کر رہے ہیں وہ درحقیقت ہر مومن کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے اور مدینہ کی حاضری کے لیے ہر مومن کو تڑپنا اور بے قرار رہنا چاہیے یہ اس کی ایمانی حالت کا اثر ہے۔

ایک عاشقِ مدینہ کی کرامت

جب فجر آئے وہ سبز گنبد

کہہ کے صل علی ہجوم جا گئی

چونکہ سبز گنبد پر نظر پڑتے ہی مکین سبز گنبد کی یاد میں تیز ہو جاتی ہیں اور حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے حضوری پر تحفظ درود و سلام پیش کرنے کے تصور سے روت ممت ہو جاتی ہے اور دل و دماغ خوشی سے ہجوم اٹھتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زیارت آپ کی حیات میں زیارت کی طرح ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ الانبیاء اَحیاءُ هُم فَبُورُهُمْ اِمَامٌ تَتَّبَعِيْهِ اَسْ كُنَّ حَاشِيَةً تَرْفِیْبٌ مِّنْ دَرَى، ۲۳۵ پر کی ہے۔

اسی لیے ایک واقعہ مختصر تفسیر ابن کثیر لکھا یونی میں بھی مذکور ہے اور حاشیہ تریف مندری، ص ۲۴۰ پر بھی ہے کہ غمی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تھا تو ایک امرابی آیا اور عرض کیا کہ:

اَللّٰمُ عَلٰنِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَبَّحْتَ اللّٰهَ بِقَوْلٍ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَذْطَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ حَالِكًا فَاسْتَغْفِرْ وَا

اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوْ جَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا وَقَدْ جَنَنْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِّنْ ذَنْبِيْ مُسْتَشْفِعًا

نَكَّ اِلٰی رَبِّیْ لَمْ اُنْشَأْ بِقَوْلٍ۔

بَاخِرٍ مِّنْ ذَهَبٍ بِالْفَقَّاحِ اَعْظَمُهُ

فَطَابَ مِّنْ طَبِیْعَتِ الْفَقَّاحِ وَالْاَلَمُ

نَفْسِی الْفِدَاءَ لِقَبْرِ اَمَّتْ سَاكِنُهُ

فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجَوْدُ وَالْحُكْمُ

(مختصر تاریخ دمشق)

پہلے صلوٰۃ و سلام پیش کیا اور اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا مضمون یہ ہے کہ یہ لوگ اگر ظلم کر کے آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ سے خود بھی استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے دماغ سے مغفرت کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پاتے۔

اے اللہ! کے رسول! میں آپ کے پاس ان دونوں صفتوں کو جمع کر کے آیا ہوں میں اللہ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی (آپ کے وسیلہ سے) چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعہ بھی اپنے رب کے سامنے اپنے حق میں شفاعت کا طلب گار ہوں اور پھر یہ دو شعر پڑھئے (کہ اے وہ ذات! جو ان تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے کہ جن کی ہڈیاں ہموار زمین میں دفن کی جا چکی ہیں اور جن کی خوشبو سے ہموار زمین اور ٹیلے ہلک اٹھے ہیں میری ذات ایسی قبر پر فدا ہے کہ جس میں آپ سکونت پذیر ہیں اور جس میں پاکدامنی اور وجود و سخاوت موجود ہے) اور یہ اشعار آج تک روضہ اقدس کی مواجہہ والی دیوار پر لکھے ہوئے ہیں۔

بس وہ اعرابی یہ سب پڑھ کر واپس ہوئے اور میری آنکھ لگ گئی تو میں نے غیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقی! اجاڑ اعرابی سے ملو اور ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے تریغِ منذری، ص ۲۳۱ کے حاشیہ پر اور نشر الطیب، ص ۳۰۳ بحوالہ مواہب امام ابوالمصنوع رجباً ابن النجار ابن عساکر ابن الجوزی محمد بن حرب ہلال کی روایت کہ وہ قبر کے پاس بیٹھے تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ان محمد بن حرب کی وفات ۲۲۸ھ میں ہوئی ہے فرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت تکیر منقول نہیں ہے پس جہت ہو گیا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مدینہ منورہ سے قریب ہو جائے اور وہاں کے درو دیوار اور شجر و حجر پر نظر پڑے تو درود شریف کی کثرت شروع کر دے۔

حاشیہ تریغِ منذری، ص ۲۳۹ پر ہے کہ خود نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مدینہ منورہ سے ایسی محبت تھی کہ جب آپ باہر سے تشریف لاتے تھے اور مدینہ کے درو دیوار نظر آتے تو اپنی سواری کو تیز دوڑا دیا کرتے تھے ترمذی شریف میں روایت ہے:

﴿عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ مَدِينَةِ فَطَرَ إِلَى جِدْوَانِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ

رَأْسَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى ذَائِدَةِ حَرْثٍ خَفَا مِنْ خَيْفَتِهِ﴾

﴿مسند شریف، ج ۱، باب ۱۲، ص ۱۲۲﴾

یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی سفر سے واپس ہوتے تو مدینہ منورہ کی دیواریں یعنی اس کی عمارتیں دیکھ کر اپنے اونٹ کو دوڑانے لگتے اور اگر گھوڑے یا بچر پر سوار ہوتے تو اس کو تیز کر دیتے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو مدینہ سے محبت تھی تو جب ہمارے محبوب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے ایسی محبت تھی تو ہمیں بھی مدینہ منورہ سے والہانہ محبت ہونی چاہیے اور نہایت محبت سے، یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ پر درود و سلام کی کثرت کا ہونا ایک فطری بات ہے اسی کو حضرت والا نے اپنے مخصوص انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ جیسے ہی میرے محبوب نبی کے مسکن کی نشانی گنبد خضرا نظر آئے تو پڑھ کے صل علی جہوم جائیں۔

روضہ پر حاضری اور آپ ﷺ سے ہم کامی
جب حضورؐ کا عالم غطا ہو
ان کو افسانہ غم سنائیں

چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور یہ حیات بھی حقیقی قول کے مطابق محض روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے کیونکہ رزق اور صلواتِ اجسام کے خواص ہیں اسی لیے حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری کے وقت آپ سے مخاطب ہو کر اپنے متعلق کوئی بات پیش کرنا اور دعا کی درخواست کرنا اقرب الی الٰہیات ہے۔

چنانچہ شہر الطیب، م ۲۳۷ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مقلوہ تہذیب و ادب نقل فرمائی ہے کہ حضرت زبور وارضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام گردیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم و کھانے جس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔

فائدہ: جس آپ کا زندگی پر بھی قبضہ شیطانی نہیں ہو سکتا اور یہ رزق اس عالم کے مناسب ہوتا ہے اور گواہی دہا کے لیے بھی حیات اور مرگ و حیات وار ہے مگر انبیاء علیہم السلام میں حیات ان سے مکمل و اقویٰ ہوتی ہے۔

اس لیے حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے جا کر سلام و دعا پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا بھی باعث سعادت ہے اور حضرت والا نے جو افسانہ غم شانہ کی بات کی ہے اس کے سلسلہ میں حضرت قحطی قدس سرہ نے شجر الطیب میں صفحہ ۳۰۳ پر تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابو الجوزاء سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قحط ہوا لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شکایت کی آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ کر اس کے مقابل آسمان کی طرف ایک مہذب گردو یہاں تک کہ اس کے اور آسمان کے درمیان حجاب نہ رہے چٹانیں ایسی گرا گئیں کہ توبہ کی بارش ہوئی۔

اسی مضمون کو محمد تقی نوئی اور اللہ مرقدہ ان لذت و فرحت بخش اشعار کے ذریعہ اپنی کتاب نثر الطیب
ص ۲۵۰ پر پیش فرما رہے ہیں۔

ثُمَّ اللَّهُ أَفْقِيمُ مَا وَافَاكَ مُنْكَسِرُ

الأَ وَاضْبَحْ مِنْهُ الْكَسْرُ يُنْعَرُ

میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے پاس مزار شریف پر کوئی شکستہ حال دعا کے لیے عرض کرنے کو نہیں پہنچتا مگر اس کی شکستگی کی اصلاح ہوگئی اس طرح سے کہ حیات برزخ کے سبب آپ نے سن کر دعا فرمائی اور وہ کامیاب ہو گیا۔

وَلَا اخْتَصِي بِحَدَاكِ اُنْخَصِي لِرِغَا

الأب: وعلاء بأمي خالد مختار

اور یہ کسی نہ چاہتا تھا کہ انہیں آکر آپ کے در میں پہنچی مگر اس میں والدین کے ساتھ وہ ایسی حالت سے اس کو اچھی حالت میں پرورش دے گا کہ وہ اپنی سب کچھ کامیابی کے لئے سب دے گا۔

ولا أنك فقير الحال ذوام

الألف في فاض من الألف في نير

اور آپ کے پاس طوارشریف پر جو کئی قیمتی حلیہ امیدواروں نے لیے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی اس کے نکلنے پر مقرر ہوئے ہیں۔ اس لئے اس لئے یہ خبر غلطی سے اس کی جادوئی جادوئی میں طبع سے کہ یہاں پر ہر ایک کے ساتھ آپ کے لئے سن کر وہاں طبع کی اور وہ سب ہو گیا۔

ولا اناك اخو غلامه ورجل

الْأُفُوقُ وَالْعِزَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ

اور آپ کے پاس ملازمین پر کوئی شخص اپنے تئوں سے دور ہوا دے مغفرت کے لیے عرض کرنے کو یا مکر و
غلو کے ساتھ نہ جانے اس طرح سے کہ جس کی وجہ سے جب آپ نے منع کیا مگر ابلی اور وہ کامیاب ہو گیا۔

ولا ذنباك ليبيح عند عارية

أَلَا وَلِئَاذٍ مِنْكَ الْعَزْوَاقُ وَالْهَيْبُ

اور نہ کسی مفسد نے کسی حادثہ کے وقت آپ کو کھڑا کر شریف پر حاضر ہو کر وہ اپنے پکارا مگر آپ کی جانب سے گلن اور آسانی نے اس کو جواب دیا اس طرح سے کہ حیات برزخ کے سبب آپ نے سن کر خافریائی اور بد کامیاب ہو گیا مگر وہ مضمون ہے کہ جس کو حضرت اہل بیتؑ اس قدر میں اُتر آیا ہے کہ سب آپ کے پاس واقعہ افسوس پر حضور کی ہوتی آپ کو اپنے سب حال پر واقف نہیں کہ آپ نے دکانی درخوست کریں اور یہ چیزیں ہیں کہ جن سے اہل اللہ کو حفظہ و اقرضایہ ہو گئے ہوں تو ان کی نہائی کے بعد ہی بتی قیامت دے چکے۔

اسی سے ان بات پر تنبیہ بھی منسوب ہے کہ انگریزوں نے Dacca (ضلع) کو علیحدہ مسلم سے نہیں جاننا چاہتا۔ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو اپنی شریعتی ضرورت کے لیے بارگاہِ نبوت میں دعا کی درخواست پیش کرنے کی جگہ کو قبولیت کے دروازوں کو قبول دینا ہے کہ ان شاء اللہ دعا درج ہوگی۔

غمِ فراقِ مدینہ ایمانی مقتضی

اب نہ چاہا ہو کچھ ہم کو واپس
چکے چکے ہیں تپتے دھاتیں

عشاق کا وطن وہی ہوا کرتا ہے جہاں ان کا محبوب و مشوق موجود ہوا اور وہاں کی ہر شئی ان کو لہذا نہ ہو جایا کرتی ہے وہیں جینا اور وہیں مرنا مرغوب ہوتا ہے اسی لیے تو مجنوں اپنی لیلیٰ کے کوچوں کے بارے میں کہتا ہے کہ۔

أَمْرٌ عَلَى الذِّبَارِ ذِبَارٌ لِّلِّی
أَقْبَلْ ذَا الْجَذَارِ وَ ذَا الْجَذَارِ
وَ مَا حُبُّ الذِّبَارِ شَغَفْنِ قَلْبِنِ
وَ لَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الذِّبَارِ

مجنوں کہتا ہے کہ میں لیلیٰ کے کوچوں پر گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور میرے دل میں دراصل کوچے کے دروازے کوئی جگہ نہیں بنائی ہے بلکہ اس گلی کے رہنے والے کی محبت نے جگہ بنائی۔ (کافور، ص ۱۰۲)

پھرے عالم میں شاید کوئی مسلمان ہو کہ جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ اس کی موت مدینہ میں آئے اور وہاں دفن ہو اور ظاہر ہے کہ اس کی اصل صورت اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہاں کے قیام کو لازم پکڑ لے اور وہاں سے نہ نکلے جیسا کہ بہت سے مشائخ علماء اولیاء اللہ نے ایسا کیا اور اس سعادت سے بہرہ ور ہوئے اور قیامت تک گئے لیے مدینہ پاک کا حصہ بن گئے اسی کو حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ حاضر ہونے کے بعد اپنے گھر واپسی کی نہ آرزو ہے اور نہ اس کا خیال ہے بس یہی ایک تمنا ہے کہ بس دفن بھی اور مستقل قیام کی پیشگفتی (Nationality) مدینہ پاک میں نصیب ہو جائے کیونکہ حرمین میں رہنے اور یہیں موت واقع ہونے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاصہ کا وعدہ ہے جیسا کہ اوپر گزرا ہے اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں:

بِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْضِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَالِهَا لَيْسَتْ إِلَّا كُنْزًا
لِّدَسِيقِهَا وَ تَهْدِي إِلَى الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ میں اس کی مشقتوں اور تنگیوں پر کوئی ممبر نہیں کرے گا مگر میں اس کی شفاعت یا اس کے حق میں قیامت کے دن گواہ ہوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو۔

اس لیے ہر مومن کی دلی تمنا یہی ہوا کرتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ عین میں سکونت اختیار کرے اور اس کی موت یہیں پر ہو البتہ جو لوگ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کام سے اور آپ کے دین کی اشاعت و صیانت اور تبلیغ و تعلیم کے لیے دنیا کے دوسرے کونوں میں آباد ہیں اور ان کے دل و جان و دیا و محبوب سے فراق و جدائی میں تڑپتے رہتے ہیں تو وہ بھی اپنے مرتبہ میں بڑے اونچے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ اولاد اپنے باپ سے دور ہو جائے اور وہ خود باپ ہی کے کام سے دور گئے ہوں اور اپنے والد کے حکم سے گئے ہوں تو ظاہر ہے جس طرح والد کے پاس رہنے والے والد کی نگاہوں میں محبوب و مقرب ہوں گے بالکل اسی طرح وہ بھی نہایت عزیز و محبوب ہونگے جو کہ بکاہ والد ہی دور گئے ہوتے ہیں اور والد کی محبت میں دور رہ کر فراق کا غم اٹھا رہے ہوں۔

اپنے مولیٰ پر مرنے والی مقصدِ حیات ہے

تیرے در پر مرا سر ہو جائے اب
جان اس طرح تجھ پر لٹاؤں گی

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس محبوب بندے کو اپنے در پر بلا تے ہیں اور اس کو اس کی توفیق ملتی ہے تو اس کے دل کے جذبات یہی ہونے چاہیے کہ میں کس طرح ہر وقت بارگاہِ الہی میں درِ رحمت خداوندی پر سر پہنچا دوں اور اللہ کے سامنے سر پہنچا دوں یا حق تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے بھدہ کی حالت اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے کیونکہ اس حالت میں مومن اپنے سب سے قیمتی عضو یعنی سر کو زمین پر رکھ کر اپنے اللہ کے سامنے غایتِ تدلل و عیش کرتا ہے اور یہ عبادت کی ایسی ادائے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہر کسی کے لیے بھی مشروع نہیں ہے اور غیر اللہ کو بھدہ کرنا اعمالِ شرک میں شمار کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور اپنے اولیاء کو بھدہ میں وہ عطاوت نصیب کرتا ہے کہ اگر دنیوی حاجات اور بشری تقاضے ان کے ساتھ لگے ہوئے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھدہ سے سر نہ اٹھاتے بلکہ ہر آن درِ مولیٰ پر ان کے سر رکھے ہوئے ہوتے چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل بھدہ کیا کرتے تھے اور آپ کے سچے غلام اور عشاق کے حالات میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ پوری رات بھدہ میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آخرت کے خوف سے آہ و زاری کرتے رہے۔

اور غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ تو در حقیقت مومن کا اصلی مقصدِ حیات ہے اور وجہ تعلقِ نوری بنی آدم ہے جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنات اور انسانوں کو جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ظاہر ہے اصل کامیابی بھی ممکن ہوگی کہ انسان اپنی زندگی کی ہر ساعت اس مقصد میں صرف کرے بجز ان اوقات کے کہ جن میں انسان اپنی بشری طلبی حاجات کو بوجہ تقاضائے بشریت

میں انہیں کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے اور کہیں تو اسی بات کو اور توہمیں باہر سے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہی قرینہ فکر ہے کہ جو حضرت مولانا انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت تبلیغ کے قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار فرمائی تھی اور انہوں نے اپنی توبہ اور توبہ اور دہن سے پورے مانع میں اعمال و اسلام کی تبلیغ اور امت محمدیہ کو ان کی دینی و فکری اور داری یا دولا نے کا کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ہمارے صفحہ نور کو روٹی مچاتے ہیں اسی لیے اگر ہم نہ کہہ سکتے تو بھی ہماری محبت نے وہ طالبی ہمارے ذمہ اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں اور اپنی قدرت کا مدد سے اس کی شکلیں پیدا فرما رہے ہیں۔

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چینی اور توبہ

چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع فرمایا تو کالی ان کی بات سے ملنے والا نظریہ آتا تھا کہ **توبہ** وقت بھی تعمیر اور توبہ ہم سب کے سامنے ہے کہ واقعی یہ توبہ خلاف واقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانع نہیں یہ توبہ حق و صداقت بلند فرمادی ہے اور ایسی ایک کفر و شرک کی ظلمات میں لاؤ بی ہوئی تھیں کہ جہیں کوئی اللہ اور رسول کا نام نہیں اٹھاتا تھا وہاں سرحد و مکتب اور مدارس و جامعات و جزیروں میں آچکے ہیں تو اسی طرح حضرت اللہ نے اس شعر میں جس کی تبتا اسرار کا ذکر فرمایا ہے اور پورے عالم کی نیت فرمائی ہے بظاہر آج ایسے مظلوم اور ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کے اس ارادہ کو پورا فرمایا ہے اور یہ نیت قبول فرمائی ہے۔

چنانچہ نیا کے بڑے بڑے عالمک میں اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہوں حضرت والا کی تعلیمات و روحانیت و تبلیغ دین کے فریضے انجام دینے میں لے ہوئے ہیں اور بہت سی کتابوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے شائع ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء مشائخ وقت اپنی اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں حضرت والا سے رجوع کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ بناوہ یہ میں بھی بہتر حضرت والا کے متعلقین و علماء و مجازین موجود ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں مصروف و مشغول ہیں اور جو تعبیر شعر میں اختیار فرمائی گئی ہے اور جس دیوانگی کی دعا مانگی گئی ہے اور حقیقت اسلاف کی سنی سنت و نذر دہی ہے۔

چنانچہ حضرت مولانا علی صاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی توبہ اور توبہ و عزیمت میں ایک مقام پر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ کئی نے ایک بزرگ سے ہمارے دور صحابہ کرم کے درمیان نبوت کا سوال کیا اور یہ کہہ کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق تھا؟ تو اس پر انہوں نے ہوں ارشاد فرمایا کہ میں تباہی تھا کہ ان میں کو تو یہ جیتے تو انہیں محسوس اور پاگل کہتے اور وہ انہیں دیکھتے تو مسلمان کہہ دیتے اور نہ میں مدم کرتے جتنی مطلب یہ کہ جب ہم کو اس اپنے ایمانی تقاضوں کے مطابق دینی گزارے لگتا ہے تو پھر اہل دنیا کی نگاہوں میں وہ محسوس نظر

آنے لگتا ہے کیونکہ اس کی ہر نقل و حرکت اور اس کا ہر قول و فعل دنیا سے بے رنجی اور دنیوی عیش و عشرت سے دوری اور فکر آخرت اور اندیشہ عاقبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کتنے ہی اہم اور ضروری دنیوی معاملات اس کی نگاہوں میں بے وقعت اور بے حیثیت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور وہ دنیوی زندگی میں ہر قدم اس طرح اٹھاتا ہے کہ جیسے کوئی شخص خاردار راستہ پر بہت احتیاط سے اور دیکھ بھال کر قدم رکھتا ہے کہ ذرا خطا ہونے سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا کیونکہ اس کی فکر و سوچ کا محور اپنی آخرت اور اللہ کے سامنے حاضری اور میدانِ قیامت میں اپنے کیے کا جواب دہی جیسے امور ہوتے ہیں اسی لیے جنہوں نے یہ کہا ہے تو بجا کہا ہے کہ وہ مخلوق میں رہتے ہوئے بھی مخلوق سے فاصلہ اور خدا تعالیٰ سے واصل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے قلب کا عالم بالکل الگ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اس دل کو خالقِ دل سے آباد کیے ہوتے ہیں۔

اسباب سکون اور سکون میں فرق

لذت قرب پاکر تیری ہم
لذت دو جہان ببول جانیں

دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان نعمتوں سے ملنے والی لذت اور راحت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے یہ نعمتیں حاصل ہوں تو وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہو اور اسے وہ لذت و فرحت اور وہ کیف و سرور بھی مل رہا ہو کہ جو ان نعمتوں کا اصل خاصہ اور اثر ہے بلکہ ہم نے دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہزاروں نعمتوں اور دولتوں میں رہتے ہوئے بے چین و بے سکون نظر آتے ہیں اور اپنی پریشانی و بے چینی کو بیان کرتے رہتے ہیں اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ درحقیقت یہ اشیائے دنیا اسباب لذت و راحت اور اسباب چین و سکون تو ہیں مگر ان کو چین و سکون سمجھنا بالکل خطا اور غلط ہے جیسا کہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ چین و سکون الگ چیز ہے اور اسباب چین و سکون الگ ہے یہ دنیا کے ساز و سامان اسباب راحت تو ہیں مگر چین راحت نہیں ہیں چنانچہ اسباب راحت و سکون تو بازاروں میں جکتے ہیں مگر چین و سکون دنیا کی مارکیٹوں (Markets) اور بازاروں میں فروخت نہیں ہوتا ہے اس لیے بار بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ والے جن کے پاس یہ سب اسباب راحت، دولت و ثروت جمع نہیں ہوتے ہیں مگر حق تعالیٰ انہیں اپنے قرب خاص کی ایسی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں کہ پھر وہ دو جہان کی لذت کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور ایسی پر سکون زندگی گزارتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ اور قاطعی رشک ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے ہی سے راحت و سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے یہ کہنا بالکل درست اور صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت جملہ لذاتِ عالم کی جان اور روح ہے اگر یہ نہ ہو تو ساری لذتیں بے جان ہیں صرف صورت ہے مگر روح نہیں، جیسے بازارِ روح کے جسم اور بانو شہو کے

پھول ہو تو وہ بے کار مرد اور لاش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرمادیں آمین۔

تلاش رجال اللہ

ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مالا مال کیا ہے

یہ حضرت والا کا مقطع ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل اللہ اور رجال اللہ کی تلاش اور جستجو سالک کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے اس لیے آخر قرب الہی کے حصول کے لیے درہم برائے لوگوں کو ہونے چاہئے کہ جو قرب والے ہیں تاکہ ان کی صحبت و معیت اور ان کی خدمتوں اور دعاؤں کی بدولت میں بھی یہ دولت پا جاؤں اور ان کے ساتھ چل کر اس راہ کو آسانی ملے کروں اور اللہ والا بن جاؤں اس کو یوں سمجھئے جیسا کہ مٹھائی مٹھائی والوں سے ملتی ہے اور کتاب کتاب والے سے ملتا ہے اور چائے چائے والے سے ملتی ہے بس ٹھیک اسی طرح اللہ بھی اللہ والوں سے ملتا ہے اس لیے جو لوگ راہ قرب خداوندی پر چل کر اس کو ملے کیے ہوئے ہیں وہ اس راہ کے نشیب و فراز اور اس کے پیچ و خم سے خوب واقف ہوتے ہیں اور مکالمہ نفس و شیطان سے نشٹے کے لیے مہارت تامہ رکھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ نفس و شیطان کس کس حیلہ و بہانہ سے اور کس کس عنوان سے سالک پر حملہ آور ہو کر اس کو راہ حق سے بناتا ہے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اس لیے جب کوئی راہروا ایسے تجربہ کار ماہر رہبر کے ساتھ اس راہ کو ملے کرتا ہے تو وہ بڑی جلدی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور صاحب نسبت بن جاتا ہے جس کی حقیقت بالفاظِ محمد و تقاضی نور اللہ مرتبہ دوام طاعت اور کثرت ذکر ہے اور پھر اس کے لیے یہ دنیا ہی جنت کا سالظف دینے لگتی ہے اور وہ صرف ولی نہیں ولی گربن جاتا ہے اور یہ مضمون حضرت والا کے مختلف دوسرے اشعار کے ذیل میں مزید تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔

آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں

آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں
دوستوں! یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں
مگر نہ صل علی ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہ و فغاں میں
و زلفنا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں
شرط توحید کامل یہی ہے عشق ہو آپ کا قلب و جاں میں
کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں
مہر گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بجلا جائے کس گلستاں میں
نام کیسا ہے پیارا محمد ﷺ جن کے صدقے میں ایمان ہے جاں میں
یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں
کیا کہوں رفعت شان گنبد کچھ نہیں دم ہے آخر زباں میں

مشکل الفاظ کے معنی: خورشید: سورج۔ آہ و فغان: رونا دھونا۔ و زلفنا: ہم نے بلند کیا آپ کے ذکر کو۔ (الایہ) توحید: کمال: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ گلستان: باغ۔ فیضان نور نبوت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض۔ رفعت شان گنبد: گنبد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی۔

آفتاب نبوت کو آفتاب جہاں کے ساتھ تشبیہ بلوغ

آپ کا مرتبہ اس جہاں میں

جیسے خورشید ہو آسمان میں

حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ:

﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحْشًا فَحْشًا مَقْتَحِمًا يَنْتَازِلُ وَحِيلَةً تَلَاوُلُ الْقُفْمَ لَبْلَبَةً الْبَيْتِ﴾

﴿مستان نغمہ صوفیہ، ص ۱۲﴾

کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عظیم اور بلند تھی اور لوگوں میں آپ عظیم المرتبت تھے اور آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا کہ جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے۔

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی اور آپ کے بلند مرتبہ ہونے کو آسانوں میں چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں۔

اول تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تشبیہ محض انسانوں کو نظر آنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ قریب

ہاں! انہم چیز کے ساتھ دی گئی ہے اور نہ وہ حقیقت سورج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت نہیں بلکہ آپ کا معاملہ قویہ ہے کہ۔

بعد از خدا بزرگ۔ توئی قصہ مختصر

اور قریب ان انہم کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ جس طرح اس دنیا میں ولادت و بلندی کے لحاظ سے اور روئے زمین پر بسنے والی جملہ مخلوقات کے ساتھ ہاوی افادیت سے تعلق کے لحاظ سے سورج کو نہایت قوی اور مضبوط نسبت حاصل ہے اور اگر سورج کی روشنی و نفوذ ہو جائے تو کسی ذی روح کا بقہ ممکن نہ رہے گا اور ہر ذی روح اپنی حیات و زندگی سے محروم ہو جائے گا کیونکہ سورج کی روشنی تو بہت سے عنصر جراثیم کے خاتمہ میں اور زندگی کے لئے ضروری مقدار اس کی چیز میں بڑا دخل ہے تو اسی طرح گویا ہر مخلوق بالواسطہ افادیت سورج کے فیض سے مستفیض ہے۔ پس اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی نسبت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفیض ہو رہا ہے۔ یہاں تک انہما ایمان کا تعلق ہے تو وہ جو باطل خاہر ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو آفتاب و شریکین اور فسق و فجار بھی آپ کی نبوت کی برکات سے فائدہ اٹھ رہے ہیں اس لئے کائنات میں جسے اعمال خیر ہیں، وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جدا آپ کے واسطے سے امت کو ملے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ی انسانوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں تو اس لحاظ سے یہ سب اعمال خیر آپ کا حصہ رہے اور اعمال خیر کے وجود میں آنے سے روئے زمین پر طرح طرح کی برکتیں آتی ہیں اور آسمان و زمین سے برکتیں انہما مل رہی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہما برکتوں میں خود انسانوں کی حیات اور ان کو فائدہ پہنچانے کا کام نہ رہتا اور چنانچہ سورج بھی ہے اور آسمان سے بارشیں برتی ہیں اور زمین سے پھل اُگتے ہیں اور طرح طرح کے غذائیات اور قتل و غارت گری سے امت محفوظ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فوائد صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی برابر و جد میں حاصل ہوتے ہیں۔ جب تک دنیا قائم رہے گی تو یہ اسی طرح حاصل ہوتے رہیں گے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری مخلوقات ہی اس سے مستفیض ہو رہی ہیں کیونکہ زمین اگر لفظ مانی کا حکم ہو جائے تو کوئی مزار ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

تشبیہ کا ایک دوسرا پہلو

اس کو دوسرے انداز سے یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی اور گرمی سے ظاہری حیات وابستہ ہے اور حیات ظاہری کے لئے ضروری ہے، پس ٹھیک اسی طرح سے پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی خدا کا بندہ ہے اور دینی حیات جس کسی کو بھی حاصل ہے تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض ہے اور جس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ترشیں نہیں پہنچیں اور جو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ اس حقیقی حیات الہیائی سے محروم ہے۔ بڑے بڑے اولیاء و اقطاب و ابدال اور صدیقین و صالحین کو جتنے مرتبہ قرب بارگاہ

ربِ انعامت میں حاصل ہوتے ہیں۔ نہیں خوف و خشیت و زہرِ آفتونی اور قرب و معرفت کی بقیٰ ستر میں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ سب کی سب آپ کے فیضانِ نبوت سے ہے۔ ان میں سے کئی کامیاب کمال نہیں اور وہ آپ سے جدا ہو کر قرب کی کوئی منزل کو بھی نہیں جھوٹا سقا جیتا آسمانوں میں سورج کی روشنی کے بغیر سے ہی چاند کی روشنی ہے اور کواکب و سیارات کی روشنی بھی اس کی مرہونِ منت ہے۔ اگر نیچے سے سورج بٹا دیا جائے تو یہ سارے آسمان بے نور ہو کر مرہوم نہیں رہے۔

اس لئے اس تفسیر میں مختلف وجوہات و روشنی ذیل جانتی ہے اور یہ سب سے بڑی و بڑی نیتِ طبع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ نبوت کی توضیح و تشریح کے لئے بہت ہی جامع اور مکمل ہے۔

اشاعتِ اسلام کا بغیرِ ابی مرکز

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی عمر نبوت تیس سال ہے جن میں تیرہ سال مکہ و مکہ کے مکرم کی زندگی کا حصہ ہے اور دس سال زندگی مدنی زندگی ہے۔ مکہ کے مکرم کی عمر تیس سال ہے۔ ان میں ایمان کی دعوت کا حصہ قائم ہوا اور اس کے نتیجہ میں بہت سے کفار و مشرکین صلیبِ کفر کو کامیاب ہوئے اور ہجرانہ رات و رات کے ایسے بٹے چٹے گئے کہ نبی علیہ السلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو وہاں سے ہجرت کرنا نہ ہونی چاہی۔

چنانچہ ان کے متعلق سیرت و حدیث کی کتابوں میں جو کچھ ہے اس کے ساتھ ساتھ تفصیل مذکور ہے۔ جس سے سمجھ کر شرحِ شعر کے عنوان سے یہ مضمون عرض کرنا ہے کہ ہمیں کہ حضرت نے اس میں کون کون سے امور و وجوہات ایہم ہے کہ اصل اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا کام بڑی قوت و طاقت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شروع ہوا اور ہر طرف سے فوج کی آمد کا سلسلہ اور ہجر قبول اسلام کی خبریں ہر سمت سنائی دینے لگی اور اللہ کے لئے اپنی جانیں قربان کرنے والے اور اسی فائز و پوری امت تک پہنچانے کے لئے تہیٰ من، احسن کی بازی لگا کر ہر طرف ذیشانِ اسلام سے جا بھاری کا گل زور و شور کے ساتھ طالی دینے کا اور اللہ کے بندے اپنی جانیں وقفہ ایمانِ قربان کر کے اسلام کے کلمہ کو سر بلند کرتے رہے۔ ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے کہ جہانِ کمال شروع ہوا اور دین اسلام بڑی سرعت و تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ ہر طرف غزوات و سرای کی دھم دھم اور اللہ کے دیکھنے والے جانوں کوئے کہ اسلام ہی جزیہ یا تبارک اعلان کرتے ہوئے مکہ و اسلام کی سر بلندی میں مصروف ہوئے۔ یہاں تک کہ مکہ و مکہ میں وہ کہ جو قبل اعداد مسلمان ہوئی تھی اب وہ بڑی آتشِ لہذا میں جلدی ہو گئی۔ چنانچہ کتاب ”مہذبِ نبوت“ کے ماہ و سال کے مختلف حضرت مولانا یوسف مدظلہ العالی ص ۵۵ پر تحریر کرتے ہیں: ”مہذبِ نبوت کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

رفعت نام محمد ﷺ

وَرَفَعْنَا كَا الْعَامِ يَ هِ
آپ کا ذکر ہے وہ جہاں میں

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت و رفعت کو ذکر کرتے ہوئے حضرت والا قرآن کریم کی آیت شریفہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی طرف اشارہ و گہر ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عظمت و شہرت اور رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا نام مبارک مقرر ہو گیا ہے۔ كَذَلِكَ هِيَ الْذِّكْرُ الْمَنْشُورُ عَرَفْنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِيَ کہ جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ (روایات صحیحہ میں اس کی حاکم فی رد المحتار ج ۲ ص ۱۶۹)

”جیسے خطبہ میں، تشہد میں، نماز میں، اذان میں، اقامت میں اور اللہ کے نام کی رفعت و شہرت ظاہر ہے، پس جو اس کے قرین ہوگا رفعت و شہرت میں وہ بھی شامل رہے گا اور تمام اسلامی شعائر میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو ساری دنیا میں میناروں اور منبروں پر اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ کے ساتھ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ پکارا جاتا ہے اور دعائیں کوئی سمجھدار انسان آپ کا نام بغیر تعظیم کے نہیں لیتا ہے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہو۔“ (امعان القرآن ج ۱ ص ۸۸)

اس لئے اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی مخلوق میں کسی کا مرتبہ و مقام ہے تو سب سے اونچا مقام و مرتبہ دنیا و آخرت میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ کا نام اور آپ کا مقام اور آپ کا کام سب عظیمتوں والے ہیں۔ جہاں سید الملائمہ حضرت جبریل علیہ السلام کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی آگے والا مقام قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے اور سیرت نگاروں نے اس ذکر و جہاں کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

تلازم توحید و رسالت

شرط توحید کامل یہی ہے
عشق ہو آپ کا قلب و جاں میں

کلمہ اسلام دو جزوں پر مشتمل ہے۔ اول جزء لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ اور دوسرا جزء مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانا جائے اور اسی کو خالق و مالک، نفع و ضرر، عزت و ذلت، خوشی و غم، قلع و قمع و نقصان غرض یہ کہ تمام حالات و انقلابات زندگی کا مالک سمجھا جائے اور ہر طرح کے جذبات عبادت صرف اسی کے ساتھ خاص مانے جائیں۔

یہ ماننا نبی کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے ساتھ ہو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ

سے مانا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی و کامرانی کی ضمانت اور زندگی و آخری فلاح کے یقین و اعتماد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے۔ اگر اول جزو کلمہ موجود ہو مگر ثانی نہ ہو تو قرآن صاف طریقہ پر اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان میری بارگاہ میں معتبر نہیں ہے اور انہوں کی تو حید صحیح تو حید نہیں ہے۔

اس لئے تو اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا ایمان غیر معتبر قرار پایا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں اور اللہ کی ذات پر اپنے مفروضہ نظریات کے تحت ایمان لاتے ہیں اور جنت و جہنم کا خود کو متحقق ہونے کو (اپنے منہ پر شہود دین کے مطابق) تسلیم کرتے ہیں لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول تسلیم نہیں کرتے ہیں تو قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ایمان میرے یہاں معتبر نہیں ہے۔

اس لئے فرمایا ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ کہ خدا تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور معتبر دین اب صرف اسلام ہے اور ارشاد فرمایا ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ عِلْمَ الْاِسْلَامِ فَلَيْسَ يَلْقِئُ سُلُوفًا فِى الْاُخْرَةِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱﴾

ترجمہ: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ (دین) اس (شخص) سے (خدا تعالیٰ کے نزدیک) مقبول (و منظور) نہ ہوگا اور (وہ شخص) آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ (یعنی نجات نہ پائے گا۔)

(معارف القرآن، ج ۲، ص ۱۰۱)

حضرت والا کے اس شعر میں ان اہل اسلام کے لئے بھی ایک بڑی نصیحت و درسِ عبرت ہے کہ جو لوگ کلمہ توحید اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا عشق مطلوب اور مامور ہے وہ درجہ عشق ان کو حاصل نہیں تو ایسے لوگ سمجھ لیں کہ ان کی تو حید کامل نہیں ہے۔

بلکہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل کی گہرائیوں میں اترتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ایمانی حلاوت و جلا و درگ و ریشتے میں سرایت کرتا چلا جائے گا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان و اسلام اور توحید و تصدیق ناقص ہی رہتی ہے اور احادیثِ مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید محبت ہوئی چاہیے کہ وہ محبت اپنی ماں باپ اور اپنی حقیقی اولاد اور اس کی خود اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ احْبَبُوا حُرَّكُمْ وَابْغِضُوا نِسَاءَكُمْ وَابْغِضُوا آبَاءَكُمْ وَابْغِضُوا أُمَّهَاتَكُمْ وَابْغِضُوا أَوْلَادَكُمْ وَابْغِضُوا أَسْرَافَكُمْ وَابْغِضُوا أَسْرَافَكُمْ وَابْغِضُوا أَسْرَافَكُمْ وَابْغِضُوا أَسْرَافَكُمْ

کہ تم میں سے کوئی مومن کامل یقین والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائوں۔ جس کی پہچان اور نشانی یہ ہے کہ جب اولاد و بیوی کی کوئی فرمائش یا والدہ و والدہ کا کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہو تو بندہ مومن طریقہ نبی کو نہیں چھوڑتا۔

ہے خواہ یہ سارے ناراض ہو جائیں اور کہتے ہی فوائد اور منافع دینیو یہ سے اس کو محروم رہنا پڑے اور بڑی تلخ ملا تھیں مٹنی پڑیں۔ پھر بھی اپنے نبی کے طریقے سے سرموٹیں جتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایسی کامل اتباع عطا فرماوے۔

حضور ﷺ کا مقام عالی

کوئی مجھے کیا خیر ممکن
آپ کا رُوحہ دونوں جہاں میں

کسی کی تعریف کی آخری حد یہی ہوتی ہے کہ میری استطاعت و قدرت سے باہر ہے کہ میں اپنے محبوب کی تعریف کر سکوں اور اس کے مقام عظمت و بزرگی کو سمجھ سکوں۔ جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی مدد باری تعالیٰ میں یہ مضمون سکھایا ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِمَشَاقِقِ الْعَالَمِينَ مِنْكُمْ وَبِهِ يَرْجُونَ﴾

تو حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی اور آخری بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام عظمت کو پہچاننا اور اس کو پورے طور پر سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لئے اس کو اپنے الفاظ محدود و ناقصہ سے تعبیر و بیان کرنا ممکن نہیں۔

بہلا وہ ذات کہ جس کی مدح خود اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کر رہا ہو تو اس کی حقیقت تک مخلوق کی رسائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی حضور صلی علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور فرمایا کہ وَانْكَ لَعَلٰی خُلْفٰی عَظِيْمًا اور ارشاد فرمایا کہ وَنَا اَنْزَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ کہ اے نبی! ہم نے تم کو سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا ہے۔ اس لئے ایک مخلوق کے ذہن و دماغ کی پہنچ ان کمالات و اوصاف نبوت تک کہاں ہو سکتی ہے؟ جو آپ کو عطا ہوئے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ لغتیں قاصر و عاجز اور بے بس ہو کر رہ جائیں گی مگر آپ کی توصیف و ثناء کا حق ادا نہ ہوگا۔

گلستان نبوت کی بہاریں

بہارِ شہد پہ جس کی خمر ہو
وہ بھلا جانے کس گلستاں میں

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و تعلق اور دلی وابستگی پیدا ہونے کے بعد دنیا کا کوئی شہر اور کوئی مقام سیاحت اور کوئی گلستان و بوستان نظروں میں نہیں بھاتا ہے۔ پھر آپ کے دیدار سے جدا ہونے کے بعد اواسی اور بے چینی اور دلی افسردگی کا شمار چھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے اور وہ ایسا مقدس مقام ہے کہ جہاں

تجلی کون و مکاں کا راز

نورِ منت ہے کون و مکاں میں

کیا تجلی تھی تیرے بیاں میں

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نظام حیات دے کر دنیا میں بھیجا، اس لئے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے طریقے اور آپ کی سنتیں ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہیں۔

پیدا ہونے سے مرنے تک اور اس سے ماقبل اور مابعد کے لئے دین اسلام میں مخصوص ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں جو ہمارے لئے مشعلِ راہ ہیں۔ جو ہندو خدا سنتوں کی اتباع کر کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی نورِ منت سے منور ہو جاتی ہے اور اس کے قلب و جگر انوارِ منت سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کو سنت کی راہوں میں مختصر کر دیا ہے اور اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سنتِ نبوی کی اتباع میں مختصر فرمایا ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **فَلْيَايُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي** کہ اے اللہ و رسول کے محبت کے دعویدارو! اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع معیارِ عشقِ خدا و رسول ہے۔ خوبہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

دل میں لگا کے ان کی لو کر دے جہاں میں نشرِ ضوہ

ضمیمیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں

ضوہ سے مراد سنت کی روشنی ہے۔ اس لئے جتنا آپ کی سنتوں کا چلن ہوگا اتنے کون و مکان روشن ہوں گے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گفتگو و رات کی باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب کو مزمگی و تجلی کر دیتی تھیں جن کا نور میں آپ کی باتیں پہنچی ان کے قلوب کو ایسی تجلی حاصل ہوئی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق **أُولَٰئِكَ كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ** کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** اور وہ اس کے مستحق اور اس کے اہل تھے۔

اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جب آپ کی گفتگو سنتے تھے تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اسی بیان و تربیت کا اثر تھا کہ جس نے دشمنوں کو دوست بنا لیا۔ اس لئے آج بھی اہل ایمان اپنے قلب و جگر اور ظاہر و باطن کو روشن کرنا چاہیں تو سنتوں کی پابندی کریں۔

رسالت محمدی ﷺ کی ایک خاص شان

مید و ماضی کھڑے ایک صف میں کیا اثر تھا رسالت کی شان میں
فرق کالے و گورے کا تو نے کس طرح سے منایا جہاں میں

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سماویہ کا یہ اثر خاص تھا کہ جس نے غلام اور آقا کو اللہ کے سامنے ہندگی پیش کرنے میں ایک صف میں لا کھڑا کیا اور فضیلت و برتری کا مدار صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب ہونے پر رکھا گیا جس میں رنگ و نسل کی کوئی تفریق و امتیاز پیش نظر نہیں اور دنیا کی تمام نسبتیں محض ظاہری نظم و انتظام کے لئے تو رواجی گئیں۔ لیکن اللہ کے مقرب اور محبوب ہونے میں ان کو کسی طرح کا دخل نہیں، اس لئے بادشاہ اور اس کا خادم، آقا اور اس کا غلام سب ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، یہ صرف تعلیمات نبویہ کا اثر ہے ورنہ دنیا میں بادشاہ اپنی برتری اور بڑائی اور عزت و عظمت میں اپنے کو غلام سے بدرجہا بڑھ کر تصور کرتا ہے۔ غلام کی تحقیر و تذلیل اور اس کے ساتھ بے جا سلوک روا سمجھتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کہلائے گا کہ آپ کی تعلیمات کے اثر سے بادشاہوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اور اپنی عاجزی و پستی اس درجے قائم ہو جائے کہ ان کو غلام کے برابر کھڑے ہونے میں کوئی عار محسوس نہ ہو اور نہ کسی گورے کو کالے سے نہ ہی عربی کو عجمی سے اپنی فضیلت و برتری کا احساس باقی رہے۔

جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقعہ پر اپنے چالیس سالہ رضی اللہ عنہم کے عظیم مجمع میں خاص الوداعی نصیحتوں میں یہ نصیحت فرمائی کہ:

﴿اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلٰی عَجَمٍ وَلَا لِعَجَمٍ عَلٰی عَرَبٍ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلٰی أَسْوَدَ

وَلَا لِأَسْوَدَ عَلٰی أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوٰی﴾

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۱۰) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمْ هَاهُنَا ذَرْبُكُمْ فَلْيَاوُوا إِلَیْهَا بِالْحَقِّ﴾

اے میرے صحابہ! نہ تو کسی عربی کو عجمی پر فضیلت، نہ عجمی کو عربی پر اور نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر عجمی کو عربی کے ذریعہ۔

جو اس میں جتنا ہو تو شان نبوت نے اس کو عصبیۃ جاہلیہ میں سے قرار دے کر اس کے اس عمل کو ناپسندیدہ فرمایا جس مصیبت جاہلیت کا تحقق عموماً ان چار شکلوں میں ہوتا ہے۔ قوم و نسل اور رنگ و زبان لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دل و دماغ میں ایسی اخوت ایمانی قائم فرمادی کہ یہ تمام عصبیتیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ کے ماننے والوں کے دلوں سے بالکل ختم ہو گئیں۔ ایک مؤمن دوسرے مؤمن بھائی کے لئے بالکل حقیقی بھائی کی طرح بن گیا، اس لئے بلاشبہ اس کو آپ کا معجزہ ہی کہا جاسکتا ہے۔

حضور ﷺ کی غلامی سے صحابہ کو کیا ملا

یہ غلامی غلامی کا عہدِ حق

شانِ سلطنتِ شہرِ ہاں میں

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف کی جس قوم میں مبعوث فرمایا وہ اس قدر جاہل اور اجڑا اور تہذیب و تمدن سے عاری قوم تھی کہ اُس دور میں اس پر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ وہ اونٹوں کو چرانے والے جنگ و جدل کے عادی اور تعلیم و تربیت سے بے بہرہ اور آدابِ زندگی سے نیکر نا آشنا لوگ تھے جن کے دستورِ حیات میں عورتوں کو چھینے کا حق ہی نہ تھا اور جو معمولی معمولی باتوں پر صدیوں تک لڑتے رہتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس قوم میں بعثت ہوئی اور آپ نے ان کو تعلیماتِ الہیہ سے روشناس کرا کر اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کا سبق پڑھایا اور جہالت و دور فرما کر ان کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کیا۔ ان کے دلوں میں خدائے وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لہ پر ایمان و یقین کی فضاء قائم کی اور ان کو رہنے سہنے، مرنے چھینے اور زندگی گزارنے کے عادات و اطوار سکھائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پر اسے طور پر ان کو پہنچایا تو پھر یہی قوم بارگاہِ الہی میں ایسی معزز و مقبول قرار پائی کہ ان کی مقبولیت و محبوبیت کا حق تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اعلان کیا اور اپنی رضا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْہُ کا سرِ شکیلیٹ (Certificate) ان کو عطا فرمادیا۔

صحابو! غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کو یہ شانِ سلطنت اور مقامِ محبوبیت کیسے اور کیونکر ملا؟ اور اُن میں ایسی بے مثال عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی حکومت کرنے والے بادشاہ و سلاطین کیسے ہوئے کہ جن کے رعب و ہد بے سے اس وقت کی حکومتوں کے مہذب اور تعلیم یافتہ کہلانے والے امراء و سلاطین کا نپ اٹھتے تھے اور اُن کے تذکرے ہی سے ان کے دلوں پر رعب قائم ہو جاتا تھا۔

ہات دراصل یہی سامنے آئے گی کہ انہوں نے اللہ کی بندگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو دل و جان سے قبول کیا اور اُس کی خاطر اپنے تن، من، و صحن کی بازی لگادی اور ہر طرح کی قربانیوں میں آگے آتے رہے تو حق تعالیٰ نے ان کو وہ عزت و سر بلندی عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، ہے اور رہے گی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَإِنَّكُمْ أَلَّا غَلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** اور جیسا کہ فرمایا گیا **فَلَنْ يُّضْلَحَ بِهٰؤُلَٰئِكَ** **الْأُمَةُ إِلَّا بِمَا ضَلَّحَ بِهِ أَوْلَٰئِهَا** کہ اس امت کا آخر انہی باتوں سے درست ہوگا جن سے اس امت کا اول درست ہوا ہے۔

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا

آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

آپ ﷺ کے خلقِ عظیم کا اثر

جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا

گل بدلاں تیرے بوستان میں

سابقہ سب سادہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بُرائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اور دشمنوں سے دوستوں جیسا سلوک کرتے ہیں اور یہ پوری اسلامی معاشرت کی جان لب لباب اور نچوڑ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت و آرام پہنچے اور اگر کسی سے ہم کو تکلیف پہنچ جائے تو ہم اُس سے اس کا بدلہ نہ لیں بلکہ اس کو آرام پہنچانے کی فکر میں لگیں جو ہمارے راہوں میں کانٹے بچھائیں اور ہم پر پتھر برسائیں، ہم ان کی راہوں میں پھول بچھائیں اور پھول کی بارش کریں جو ہمیں گلی دیں ہم اُسے بدلہ میں دعا کریں دیں۔ کیا ہی خوب کہاں

گالیاں عمر بھر جن سے کھاتے رہے

آپ ان کے لئے دکھ اٹھاتے رہے

حقیقت یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ کے اندر یہ صفت بھرپور طریقے سے پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مؤرخ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل اربعین کی ایک لوگوں کی تعریف ہی اس طرح کی ہے:

﴿ هُمُ الَّذِينَ لَا يُوَدُّونَ الذَّرَّ وَلَا يُلْقُونَ الشَّرَّ ﴾

﴿عبد القادر غفرلہ شرح صحیح البخاری: کتاب الايمان: "ان المسلم من عدا الخصم"﴾

کہ جو خود تکلیف سہتے رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے رہتے ہیں، مگر چونی تک کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ اس حسن معاشرت کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو کل تک ان کے دشمن تھے وہ دوست بن جاتے ہیں جو ان کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے وہ آج ان پر پھولوں کی بارش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کا اعلان:

﴿ ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾

﴿سورۃ حٰجُّوۃ: ۱۹﴾

ترجمہ: آپ (مع اپنے تابعین کے) نیک برتاؤ سے (بدی کو) نال دیا کیجئے پھر یکا یک (آپ دیکھیں گے کہ) آپ میں اور جن شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہوتا ہے۔ (معارف القرآن، ج ۱۷، ص ۶۳۹) اس پر بزرگوں کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن میں ان کا حسن سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ کرنے پر وہی دشمن تائب ہو کر زندگی بھر کے لئے ان کے غلام اور دوست بن گئے۔

ایسے طریقے زندگی گزارنے کے موطافرمائے اور ایسی سنتیں آپ کے لئے مشروع فرمائیں جو بلا تفریق قوم و وطن اور بلا امتیاز رنگ و نسل ہر دور اور ہر زمانے کے لئے کامیابی و کامرانی کی ضامن ہے۔ اس لئے بعض جاہل اور نادان مسلمان اس دور میں سنتوں پر چلنے کو مشکل قرار دے کر چھوڑ بیٹھتے ہیں اور زبان حال گویا کہ وہ یوں دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ اس زمانے میں سنتوں پر عمل کرنے سے کام نہیں چلے گا اور یہ تو پہلے زمانے کی چیزیں ہیں اور گویا وہ اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو اس دور کے لئے ناکافی اور غیر ضروری قرار دیتے ہیں جو سراسر ضلال اور گمراہی اور باعث شقاوت و بدبختی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

اور جو اللہ و رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سرتنگمراہی میں مبتلا ہو گیا۔

ہو قمر جیسے انجم میں روشن

آپ تھے محفل اخترائیں میں

اس شعر کی تشریح سمجھنے کے لئے اس سے پہلی نظم کا شعر: ”آپ کا مرتبہ اس جہاں میں“ کے تحت مراجعت

فرمائیں۔

آپ کی شان کے انجا کو

کس طرح اسے اختر بنایا

دیکھئے گزشتہ نظم کا یہ شعر: ”کیا کہوں رفعت شان گنبد“

سوئے طیب چلے جب نبی کے قدم

میری قسمت کہاں یہ طوافِ حرم
جس سے چپکے تھے کل سینۂ انبیاء
مجزوہ ہے کہ آلاتِ پیمانہ تھے
اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر
ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا
اپنے کعبہ کا بھیرا کیا مختصر
گو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں
ورنہ حاجی درختوں میں بیٹھے ہوئے
رب کعبہ سے بھی اور کعبہ سے بھی
ان پہاڑوں پہ بھی حفظِ توحید کا
یہ بھی ہجرت کا اک رازِ نکوین ہے
قلبِ عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں
جا کے طیبہ میں دے سبز گنبد پہ جاں
بتِ وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے
آپ کے گھر میں آخر کی یہ حاضری
جس زمیں پر چلے تھے نبی کے قدم
میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم
وسطِ دنیا میں ہے کعبہٴ محترم
سہل ہو تاکہ سب کو طوافِ حرم
کھاکے غش کرتے سب زائرانِ حرم
صاحبِ بیت کی ہے یہ شانِ کرم
ہیں مگر دوستوا پاسبانِ حرم
کیمرے میں لیا کرتے بارغِ حرم
دور کر دیتے ہم کو جہاںِ حرم
رب کی جانب سے ہے انتظامِ حرم
ورنہ روضہ بھی ہوتا جوارِ حرم
درمیانِ حرم روضہٴ محترم
اور کمنہ میں ہو جا فداۓ حرم
سوئے طیب چلے جب نبی کے قدم
ایک نااہل پر ہے خدا کا کرم

مشکل الفاظ کے معنی: آلاتِ پیمانہ: پیشکش کرنے کے آلات۔ سہل: آسان۔ غش کھانا:

بے ہوش ہونا۔ زائران: زیارت کرنے والے۔ صاحبِ بیت: اللہ تعالیٰ۔ سبزہ: ہریالی۔ پاسبان: حفاظت کرنے والا۔ جہاں: پہاڑ۔ حفظِ توحید: وحدانیت کی حفاظت۔ رازِ نکوین: یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جوار: پڑوس۔ بتِ وطن: یعنی وطن کی محبت۔ سوئے طیبہ: مدینہ شریف کی طرف۔

اے خوشا! قسمت میری

میرنی قسمت کیا ہے یہ طوافِ حرم

جس میں پر چلے تھے نبی سے قدم

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَأَقِمَّ وَجْهَكَ بِالْحَجِّ بِالْحَجِّ يَتْلُو كَذَلِكَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْكَ﴾

﴿سورۃ الحج: ۲۷﴾

ترجمہ: اور پکارو لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف بیرون چل کر اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آئیں راہوں دور سے۔ (معارف القرآن، ج ۱، ص ۲۵۴)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا اثر ہے کہ ہر چہار اطرافِ عالم سے لوگ جوق در جوق بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جو اللہ تعالیٰ نے اُن تک پہنچائی وہ لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں۔ ادوارِ سابقہ میں جبکہ بیت اللہ تک پہنچنا بہت ہی مشقت اور تکلیف کا باعث تھا اور لمبے لمبے مسدودی سفر طے کر کے آنا پڑتا تھا مگر پھر بھی ہر زمانے میں لوگ بڑی کثرت کے ساتھ بیت اللہ پر حاضری دے کر حج بیت اللہ سے مشرف ہوتے تھے۔ یہ درحقیقت اللہ کے بندوں کی خوش نصیبی اور سعادت کا حصہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر تک بلا لیں۔

ایسا سعادت بزدور بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

کیونکہ یہ بیت اللہ احکم الحاکمین اور ملک الملوک کا گھر ہے، اس لئے اُس احکم الحاکمین کا اپنے بے کس بے بس ہوا مہین سے وجود میں آنے والے بندے کو اپنے در پر حاضری کی سعادت بخشنا یہ صرف اُس اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے اور بلاشبہ خوش نصیبی اور سعادتِ مندی کی ایک علامت اور پہچان ہے۔

محض روپیوں، پیسوں اور دولت کی بھرمار ہو جانے سے یہ ضروری نہیں کہ بندہ وہاں حاضری دے سکے اور اللہ کے گھر کے طواف سے مشرف ہو۔ چنانچہ کتنے ہی انبیاء و رؤساء دنیا میں رو کر اس حسرت کو اپنے دل میں لئے چلے جاتے ہیں مگر انہیں یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی۔

اس لئے حضرت والا دامت برکاتہم پہلے ہی شعر میں اللہ تعالیٰ کے اس فضلِ خاص کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھ جیسے ناکار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سر زمین پر اپنے گھر بلا کر اُس کے طواف کرنے کی سعادت بخشی، یہ میری خوش قسمتی اور سعادت ہے ورنہ مجھ میں کیا استحقاق اور کون سی خوبی اور کمال کہ میں یہاں پہنچ کر اللہ کے گھر کا طواف کروں۔

بھی حق ادا نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک واضح دلیل ہے، ہر کی کتنی نے خوب کہا ہے۔

عمر گزری ترے جلووں کا فسانہ کہتے

اور اب تک ترے جلووں کا بیاں باقی ہے

لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ قبلہ خود آپ کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل اور معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ چنانچہ مصر حاضر کے ایک غیر مسلم محقق ریسرچ کرنے والے (Researcher) نے اپنی تحقیق میں یہ بات پیش کی ہے کہ پوری دنیا کا بالکل وسط اور بیشتر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا گھر چھوٹا کیوں؟

اور بخایا گھر ایسا یوں مختصر

سبیل ہو تاکہ سب کو طواف چم

اس شعر میں حضرت والا بیت اللہ کے مختصر ہونے کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اس لئے مختصر فرمایا تاکہ میرے بندوں کے لئے میرے گھر کا طواف آسان ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ دینی احکام دے کر اپنے بندوں کو حرج و تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَزِيدُ اللَّهُ إِلَّا يُخَفِّفْ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ خَلْقًا سَهْلًا﴾

سورۃ القصص: ۶۲

ترجمہ: اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان بنا ہے کمزور۔ (سورۃ القرآن: ۲۸ میں ۳۷)

اس لئے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ أَمَّ فَوْقًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرْيُسَ وَذَلِكَ خِجَابُهُ﴾

اصحاب حدیث: ۱۰۰، دار الفکر: بیروت، ۱۴۰۰ھ

جو کسی قوم کی امامت کرے تو مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز میں تخفیف کرے، آسانی کرے کیونکہ ان میں ضعیف و عمر رسیدہ، بیمار اور ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں۔

ورنہ مالک! اگر گھر بڑا بڑا

اپنے کعبہ کا پیچھا کیا مختصر صاحب بیت کی ہے یہ شان کرم

صاحبو! میرا مقصود ان آیات اور حدیث سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے رحیم ہیں اور مشروریت احکام میں اپنے بندوں کے ضعف و کمزوری کا لحاظ فرماتے ہیں، اس لئے اس میں مقرر میں اس حکمت کا

سمجھتا آسان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کو بڑا بناتے تو پورا طواف تو کیا طواف کا ایک پچیسرا بھی اتنا مشکل ہوتا کہ یہ ضعیف و کمزور انسان فٹل کھا کر گر جاتا، اس لئے حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و کرم فرمایا کہ اپنے گھر کو مختصر بنایا تاکہ بیت اللہ کا طواف سہل اور آسان ہو جائے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت والا سے یوں سوال کیا کہ حضرت! اللہ تعالیٰ کا گھر تو بہت بڑا ہونا چاہیے کیونکہ جو بھٹنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنا محل بھی اتنا ہی عظیم الشان اور بڑا بناتا ہے۔

چنانچہ مسلمانین دنیا پر بے طویل و عریض رقبے میں اپنے شاہی محلات تعمیر کرتے ہیں۔ اس پر حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرمایا کہ میاں! اگر اللہ تعالیٰ اپنا گھر بڑا بنادیتے اور مانو کہ کراچی سے جدہ تک کے طویل و عریض رقبے میں اللہ کا گھر ہوتا تو طواف کے ایک ہی پچیسرے میں تمہاری کمزورت جاتی۔ اسی کو حضرت والا نے شعر میں فرمایا۔

سادگی حرم کی جغرافیائی صورتحال

گو حرم اللہ مبارک میں نہ تھی
میں گھر وہ تو نہ پاس ہاں نہ
روئے طاقی نہ تھوڑی میں نہ تھی
ہم نے میں یہ سرتے پاس نہ
رہے تغیر سے بھی اور گھر سے بھی
اور رہتے ہم جو سجاو حرم
ان پہناؤں پہ بھی خطا تو ہے کا
جہاں چاہتے ہے انتظام حرم

یہاں سے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ حرم کے ارد گرد کے پہناؤں کی جغرافیائی (Geography) صورتحال پر خاص تکمیلانہ انداز سے روشنی ڈال رہے ہیں جو اللہ نے حضرت والا کے قلب مبارک پر اس کی خاص حکمت و مصلحت القادر باری۔

چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہناؤں کو جو حرم کے ارد گرد ہیں سیدھا سادہ بنایا اور سرسبز و شاداب مناظر اور حسین اشجار و انہار سے بھرپور خوبصورت و دلکش نظارے سے آراستہ و سجاو نہیں کیا اور نہ ان کو دنیا کے بہت سے حسین پہاڑوں کی طرح حسن و خوبصورتی کا پیکر بنایا اور دل کو لہانے والی سینٹری (Scenery) بنایا کیونکہ اگر ایسا کر دیا جاتا تو پھر لوگ حرم میں آ کر وہاں کے سرسبز و شاداب مناظر کی تصویر کشی میں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے اور اُس خاندانِ کعبہ میں پہنچ کر بھی جو کہ مرکزِ تو حید خداوندی ہے اس سے اپنے اللہ کی یاد اور اس کے تدکروں کو چھو کر ان پہاڑوں کے رنگ و برنگ نظاروں میں کھوے رہتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے اور کعبہ میں آ کر رب کعبہ سے دور ہو جاتے، اس لئے حق تعالیٰ نے اپنے گھر کے ارد گرد کو ظاہری زیبائش و آرائش سے خالی رکھا تاکہ دل ایک اکیلے اللہ کی طرف رہے جو کہ ایک سچے موصد اور مومن بندے کی شان ہے تو گویا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہناؤں کو ظاہری خوبصورتی اور رونق سے خالی کر کے اپنے

بندوں پر بڑا فضل فرمایا اور ہماری حفاظت تو حید کا بھرپور انتظام کیا۔

جبکہ ہر مومن کو حرم کے یہ پہاڑ انتہائی عزیز اور محبوب ہوتے ہیں اسی لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کی تعظیم کو مومن کے ایمان اور اس کے تقویٰ کی نشانی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

«ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب»

سورة النحل: النحل

ترجمہ: اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا سو وہ لگی پر بیزگاری کی بات ہے۔ (معارف القرآن ج ۶ ص ۲۱۱)

اس لئے حرم کا فز و ذمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی پاکی اور بزرگی کا ترجمان ہے۔ اسی لئے حد و حرم میں نیکی کا اجرا و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ پر سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ”مُعَلِّمُ الْحُجَّاج“ کے مصنف صفحہ ۳۱۳ پر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ اگر میں طائف میں پیاس لگتا کروں وہ مجھ کو حرم میں ایک گناہ کرنے سے میرے نزدیک اچھے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کسی شہر میں صرف ارادے پر عمل کرنے سے پہلے مؤاخذہ نہیں ہوتا لیکن مکہ مکرمہ میں ارادے پر بھی مؤاخذہ ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

«وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَطْلُو نَدْفَهُ مِنْ غَدَابِ السَّمَاءِ»

صورة الجرحى

ترجمہ: اور جو اس میں چائے ٹیڑھی راہ شرارت سے، اسے ہم چکھائیں گے ایک عذاب دردناک۔

(مؤلف القرآن، ج 4، ص 251)

صاحبو! حرم، حدود و حرم اور جہاں حرم ان سب کی تعظیم و احترام مؤمن پر لازم اور ضروری ہے۔ تقریر پر بالا سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ ان پہاڑوں کو غلطاً ہی زریب و زینت سے خالی رکھنے کا راز خود بندوں کے فساد و مصالح کا لحاظ رکھنا ہے تاکہ نہ اتریں حرم پاک کھلی طور پر یکسو ہو کر اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ کے گھر میں رہ کر قلب و نظر کا محور و مرکز بس ایک اگلے اللہ کی ذات ہو۔

ہجرت کا ایک تکوینی راز

یہ بھی ہجرت کا ایک راز نکھوین ہے
 قلاب عاشق کے دو کھڑے ہوتے یہاں
 جانے کے طلیح میں دے سبز شہید = جاں

ورنہ روضہ بھی ہوتا جوار حرم
 حرم میاں حرم روضہ محترم
 اور کہ میں ہو جا ندرائے حرم

حضرت والا دامت برکاتہم یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کا ایک تنکوٹی راز بیان فرما رہے ہیں جو کہ بالکل وہی اور الہامی ہے۔ احقر راقم اسطور نے اس راز کو نہ کبھی کسی سے سنا اور نہ کسی کتاب میں نظر سے گزرا۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینے ہجرت فرمانے کا حکم اس لئے دیا تاکہ آپ کے بعد جب لوگ بیت اللہ پر حاضری دیں تو ان کے دل و دماغ پر انوار بیت اللہ چھانے رہیں اور وہ پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ اللہ کے گھر کے عطاوف کرنے میں مشغول رہ کر اپنے جذبات محبت و عقیدت بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے رہیں اور خدا کا گھر اس کو خدا کی یاد میں منہمک رکھے اور گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گھر والے کی یاد سے دل و دماغ کو معمور رکھے اور اس کا قلب کسی دوسری جانب مائل نہ رہے اور افسوس نہ ہو جبکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ فرماتے تو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا روضہ (قبر مبارک) یہاں حرم مکی میں ہوتا تو جب آپ کے عشاق یہاں حاضر ہوا کرتے تو ان کے جذبات محبت و عقیدت و خصوصاً میں ہٹ کر رہ جاتے اور قلب و جگر کے دو ٹکڑے ہوتے جس کو حضرت یونس فرماتے ہیں کہ "در میان حرم اور روضہ محترم" قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہو جاتے نہ تو وہ پوری یکسوئی کے ساتھ دربار رسالت میں گنبد خضراء پر فدا ہو پاتا اور نہ ہی تجلیات الہیہ اور بیت اللہ کے انوارات سے پورے طور پر متجلی اور مستفید ہو پاتا کیونکہ ایک مسلمان کے لئے یہ دونوں اس کے جذبات محبت و عقیدت نشا اُکرنے کے مرکز ہیں کہ ہر مومن کے دل میں ان سے صرف تعلق ہی نہیں بلکہ انتہائی درجے کی محبت اور گہری وابستگی پائی جاتی ہے، اس لئے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ دونوں مقامات کو ایک مخصوص فاصلے پر رکھا یہ ایک ایسا فطری و ذوقی معاملہ ہے کہ جس کو ہر مومن بغیر کسی دلیل کے باسانی محسوس کر سکتا ہے۔

وطن کی محبت پر اللہ کے حکم کو ترجیح

بیتِ وطن کے بھی ہجرت سے سب گریز

سوئے لیب پہ چلے جب نئی جہ کے قدم

اس شعر میں ہجرت کی ایک دوسری نکتہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ (إِذَا هُمَا اللَّهُ شَرَفًا وَ عَظَمَةً) کی طرف ہجرت فرما کر اُمت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وطن پرستی کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ اسلام و ملی مصیبت کو مصیبت چاہیہ قرار دیتا ہے۔ صرف اُمت فی الاسلام اور تقاضا علی الحق (حق پر) ایک دوسرے کی مدد کرنا) کا قائل ہے اور انصار مدینہ کے ساتھ ہجرت کے بعد پوری زندگی گزار کر آپ نے اُمت کے لئے ایک بہترین اسوۂ چھوڑا کہ وطن کی محبت اگرچہ فطری امر ہے لیکن اللہ کے حکم اور اس کے دین کے تقاضوں کی راہ میں آڑ نہ بننی چاہیے۔ ورنہ اُسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی دودھاری تلوار سے ذبح کر دیتا کہ وہ راہِ خداوندی میں رکاوٹ نہ بنے اور جب بھی دین کی خاطر ترکِ وطن کی نوبت آئے تو وطن کی محبت کو پیچھے ڈال دے۔

حاضری حرم، محض اللہ کا کرم

آپ کے گھر میں اختر کی یہ حاضری

ایک ناول پر ہے خدا کا کرم

حضرت والا نے اس نظم کی ابتداء و انتہاء دونوں میں اپنے ناول ہونے اور حاضری حرمین شریفین کی نعمت عظمیٰ کے غیر مستحق ہونے کے باوجود اپنے اللہ کی عظیم نعمت اور اس کے فضل و کرم کو ذکر فرمایا ہے کہ اس نعمت کے حصول کا یہ بندہ ناکارہ بالکل مستحق نہ تھا بس اللہ نے فضل فرما کر مجھے یہ سعادت بخش دی۔

قرآن میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ کہ تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہو رہی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔

جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے: مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ کہ تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تمہارے اپنے کمال کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

حضرت تھانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی خوبی مجھ کو حاصل ہوئی ہے تو والا تو یہ میری ذاتی نہیں بلکہ محض عطائے الہی ہے۔ گائیڈ اس کی قبولیت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی (Guarantee) نہیں، شاید بارگاہِ الہی میں قبول ہو یا نہ ہو۔ تاہم اخیر تک اس پر رہنا اور ثبات قدمی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب یہ یقین باتیں ذہن میں رہیں گی تو ان شاء اللہ عجب و کبر سے حفاظت رہے گی، اس لئے اہل اللہ اس سے غافل نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اخیر میں بھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حاضری حرمین شریفین کی نعمت محض فضل خدا تعالیٰ ہے۔

شرقی ہوں یا غربی، دل مرا حجازی ہے

دل تڑپتا ہے میرا سینے میں

ہائے پٹنہوں کا کب مدینے میں

قلب جس کا نہ ہو مدینے میں

اس کا جینا ہے کوئی جینے میں

چونکہ ہر مومن کا ایمانی اور روحانی رشتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، اگرچہ وہ رنگ و نسل، شکل و صورت کے اعتبار سے کسی بھی قوم و وطن سے تعلق رکھتا ہو، مگر اپنے اس رشتے کے اعتبار سے وہ مدنی و حجازی ضرور ہے۔ ہندی ہو یا پاکستانی، ترکی ہو یا ایرانی، مشرقی ہو کہ مغربی شمالی ہو کہ جنوبی دل و دماغ کے اعتبار سے اور سوچ و فکر کے اعتبار سے اس کے لیے مدنی و حجازی ہونا ایک ضروری امر ہے۔ اس لئے کہ مدینہ منورہ ہمارے محبوب و پسندیدہ دین اسلام کا مرکز اور ہماری جانوں سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن اور وطن ہے جن

سے محبت کرنا ہر مومن کے ایمان کا جزو لازم ہے کہ جس کے بغیر کمال ایمانی ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

والأول من أمة نوح حتى أشرك الحب اليماني والمهدوي ولادة الناس جميعاً

(جميع الحقوق محفوظة)

تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کو اس کے والد و اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

صاحبو! ایک مسلمان کو مدینہ سے محبت ہونے کے لئے اور اس کو مدینہ سے دلی وابستگی اور تعلق کے لئے اتنی بات ہی کافی ہے کہ مدینہ منورہ ہمارے محبوب آقا کے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے کیونکہ محبت کا فطری اصول ہے کہ محبوب کی ہر شے عزیز ہو جاتی ہے۔ جگر کرنے کہا ہے۔

بھول سکتا ہوں کہیں ان کی محبت کے مزے

میری آنکھوں میں وہ ایک ایک ادا پھرتی ہے

بالتخصیص جبکہ فرمان نبوی کے مطابق مدینہ پہنچ کر روضہ اقدس کی زیارت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات علیہ میں آپ کی زیارت کرنے والا ہے چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

عن حاطب بن أبي البطاح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إني يغدا مؤثرا فيكألما

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كَبْدٌ مِنْ نَبْذِ الْعَالَمِ

حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری (قبر کی) زیارت کی۔ اُس نے وہ میری زندگی جی میں مجھ کو دیکھا اور جو حرمین (مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ) دونوں میں سے کسی میں وفات پانے کا قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو خدا کی حفظ و امان میں ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ مسلمان عمر بھر اس ترنمیں گزرا دیتا ہے کہ کاش! مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میسر آ جائے تو جبکہ روضہ اقدس کی زیارت پر اس کے دل کی یہ مراد برآتی ہے تو پھر کیوں ہر مسلمان کا دل مدینہ جانے کے لئے بے قرار نہ ہوگا؟ کیا ہی خوب کہاں۔

وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم

خاک در رسول کا سرمہ بنائیں ہم

اور ایک مسلمان کے لئے اس سے بڑی بد نصیبی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت

کے بغیر زندگی گزارنا ہوتا تو نہ اُسے تکین کی محبت ہے نہ مکان کی۔ نہ اُس کے دل میں زیارتِ مدینہ کا شوق ہے اور نہ لقاے آقا سے مدنی تعلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ زندگی کوئی زندگی کہلانے کے قابل نہیں۔ اس لئے حضرت والا نے ارشاد فرمایا۔

قلب جس کا نہ ہو مدینے میں

اس کا جینا ہے کوئی جینے میں

فیضانِ مدینہ ہے یہ فیضانِ مدینہ

سائل سے گئے کا بھی میرا بھی سفینہ
مؤمن جو خدا نقش کتب پائے نبی ہو
گر سب نبوی کی کرے جی وہی امت
یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو
جو قلب پریشان تھا ہوا رنج و الم سے
جو دردِ محبت کا ودیعت تھا ازل سے
اے ختمِ رسل! کتنے بشر آپ کے صدقے
خالی تھا جو انوارِ محبت کی رقع سے
صدقے میں ترے ہو گیا وہ رہبرِ امت
اے صلِ علی آپ کا فیضانِ رسالت
جو ڈوبے والا تھا ضلالت کے بھنور میں
جو کفر کی ظلمات سے تھا تپِ خلافت
آخر کی زباں اور شرفِ نصیب محمد ﷺ

مشکل الفاظ کے معنی: سفینہ: کشتی۔ خدا نقش کتب پائے: جو اتباعِ سنت میں جان کی بازی لگا دے۔ زیرِ قدم: قدموں کے نیچے۔ حوزیدہ: دوات۔ سدا: ہمیشہ۔ رنج و الم: دکھ و درد۔ سبکینہ: چین۔ ودیعت: امانت۔ ازل: پہلے سے۔ کشف: کھل گیا۔ مدفون: دفن کیا ہوا۔ مثل حجر: پتھر کی طرح۔ رشکِ نگینہ: موتی بھی رشک کرنے لگا۔ ضلالت: گمراہی۔ بھنور: ڈوبنے کی جگہ۔ لنگِ حلالق: جو مخلوق کو شرِ مادے۔ منظور: روشن۔

نظمند اپنے دوست کی اتباع کرتا ہے نہ کہ دشمن کی

مومن ہا خدا نقش قدم پر چلتے ہیں
جو نہ قدامت آج بھی عام کا غویہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے کے بعد اس کو ہدایت و ضلالت کے راستوں کو پہچاننے اور سمجھنے کے لئے دل و دماغ اور نظر و فہم عطا فرمایا۔ اس کے سامنے دونوں راستوں کے نفع و ضرر کو واضح کر دیا ہے۔ ایک رحمت کا راستہ ہے جو بندے کو اس کے خالق سے ملاتا ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے خالق و مالک کے عتاب و عقاب، فتنہ اور غضب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾

سورۃ الشوریہ: ۲۰۱

ترجمہ: اور مت چلو قدحوں پر شیطان کے بے شک و وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ (معارف القرآن، ج ۱ ص ۴۹۵)
اور دشمن کے نقش قدم پر چل کر ملامت و تباہی و بربادی کے کچھ بھی حاصل نہیں اور اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہیں اور ہمارے ایمان و ہدایت اور اصلاح حالت اور جہنم سے نجات کے بہت حربیں اور قہر مند ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اے اللہ اہل ایمان کے دوست ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اَللّٰهُ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اور فَاِذَا حَضَرَ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ ذُوْ وِفٍّ وَجْہٌ لِّہِذَا اَشْہَدُی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شیطان کا کہنا نہ مانیں بلکہ رحمت کی فرمانبرداری کریں اور شیطان کے نفوس قدم کی اتباع نہ کریں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ اگرچہ آپ کی اتباع میں ہمیں اپنی جان و مال فدا کرنا پڑے تو ان شاء اللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا عالم اور اس کے خزانے اور بڑے بڑے ملک و سلطین آپ کی غلامی کی بدولت مغلوب و متغور رہوں گے اور دنیا بھر کے خزانے زبرد قدم نظر آئیں گے۔ اور وہ دشمنان عالم کی تمام سازشیں اور مکر و فریب ایسے ہی صاف ہوتے نظر آئیں گے۔ جیسے کھری کے جالے کو ایک معمولی سی جھاڑو سے صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کا نام دشمنان باقی نہیں رہتا۔

سنت نبوی کی گہرے پیروی امت

طواغوت سے اللہ جانے کا بھر اس کا سفید

یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس تاریخی ارشاد میں ذکر فرمایا فَحُشْ قَوْمٌ اَعَزُّ نَا اللہ بِاَلَا مَسْلَمٌ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستے سے عزت بخشی ہے اور وہ راہ اسلام ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری اور آپ کے نقش قدم کی پیروی ہی عزت و رفعت کی ضمانت ہے۔ اسی کو حضرت والا اپنے اس شعر میں فرما رہے ہیں۔

ہر رشد و ہدایت کا اصلی مرکز مدینہ منورہ ہے

یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو

فیضانِ مدینہ ہے یہ فیضانِ رحمت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کفار و شرکین مکہ کو جب دعوت تو حید و رسالت پیش فرما رہے تھے تو وہ لوگ آپ کو اور آپ کی دعوت قبول کر کے حلقہ گروش اسلام ہونے والوں کو بہت ستایا کرتے تھے اور بڑی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے جن کا بیان کرنا یہاں مقصود نہیں۔ بس اتنا عرض ہے کہ اس طرح وہ آپ کو کھل کر دعوت دینے سے مانع اور رکاوٹ بننے لگے۔ جس کے نتیجے میں آپ کو اس راہ میں بڑی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم مل گیا اور آپ فوراً اس کی تعمیل میں اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر اپنے رفیق سفر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت کے لئے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر اشاعتِ اسلام اور تبلیغِ حق کا کام بڑے زور و شور سے شروع فرمادیا۔ بلاوجہ مختلف قبائل کے سرداران و فوجی حلقوں میں جوق درجوق پہنچنا شروع ہو گئے۔ انسانی فلاح و نجات کی دولت (دولتِ ایمان) سے مشرف ہو کر واپس اپنے قبیلوں اور ملکوں میں اس کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی۔

جہاں جہاں رکاوٹیں پیش آتی تھیں اور دشمنانِ اسلام اس راہ میں آڑ لگتے آئے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جانوں کو تحلیلوں پر رکھ کر ان رکاوٹوں کو بزرگوں و طاقت بنائے میں مصروف ہو گئے اور دشمن کو اسلام یا جزیہ، یا موت پر مجبور کر دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ حکم جہاد بلا کسی خوف و خطر جرات و ہمت اور بڑی دلیری کے ساتھ انجام دیا اور خدائی الفاظ میں اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ كَاخْبَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمُوتُ بِلَا حِسَابٍ دُنْيَاكَ كَفَرٌ وَمَنَايَاكَ كُفْرٌ وَلَمَّا تَوَلَّوْا مِنْهُ لَمْ تُؤْمَرُوا بِهِ فَتَقَدَّرَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَنِ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا اخْبَارَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مَا يُنَافِي مَا يَسْتَأْذِنُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

بلا کسی شک و شبہ کے آج راقم السطور سمیت تمام مسلمانانِ عالم اسی مرکز رشد و ہدایت، مدینہ منورہ کے فیضان سے مسلمان کہلا رہے ہیں اور مذہبِ اسلام سے آشناء ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَلَقَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ حَتَّى نَلْقَاهُ۔

ترجمہ: اور جب نکالا تیرے رب نے نئی آدم کی شخصوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب بولے ہاں ہے۔ (سورۃ القرآن، ج ۱ ص ۱۹۹)

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام دنیا میں تشریف لا کر اپنی اپنی قوموں کو اس عہد کی یاد دہانی کراتے رہے تاکہ اللہ کے سامنے بندوں کے لئے کوئی عذر و دلیل باقی نہ رہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں یہ عہد یاد نہ تھا، اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ آپ نے دنیا میں تشریف لا کر اُس در محبت الہی کو جو عہد الست کی فطرت میں طہا کے میں مگر گواہ کیا تھا اور فرزانہ معرفت خداوندی کو جو دل کے نہاں خانوں میں دفن کیا گیا، اُمت پر نکھولا اور واضح کیا اور اس عہد کی یاد دہانی کرائی۔

صاحبِ اسی پُرانی چوٹ اور محبت کی چنگاری اور اقرار اور بیعت خداوندی کا ایک اثر یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر لوگ اپنے اندرونِ باطن ایک ایسا شعوری اور غیر شعوری جذبہ عہدیت و نیاز مندی رکھتے ہیں کہ جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اس کا رخ صحیح ہونے کی صورت میں وہ اپنے جذبات عہدیت اور ادائے بندگی صرف ایک اکیلے اللہ کے لئے خاص کرتے ہیں اور اگر ان کا رخ غلط ہو جائے تو پھر وہ مختلف شکلوں میں غیر اللہ کو اپنا معبود و مبود بنا ڈالتے ہیں اور مختلف مصائب و حالات میں حل مشکلات کے لئے انہی کو پکارتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس عہد الست کا اثر غیر شعوری طور پر ایسے لوگوں میں بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ جو اپنی زبان سے خدا کے وجود کے منکر اور دھریہ ہوتے ہیں کہ کسی سمندری طوفان یا فضا کی حادثے کے خطرات یا اور مصائب و آلام کی صورت میں وہ اپنے آؤدنا لوں سے کسی غیر معین اور غیر مرنی طاقت سے نصرت و مدد کے طالب ہوتے ہیں جس سے اس بات کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ اُس عہد الست کا اثر پوری کائنات کے بسنے والے انسانوں میں مختلف انداز سے موجود ہے۔ خواہ صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کر دیا۔

دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے
تھی جو اک چوٹ پُرانی وہ ابھر آئی ہے

حضور ﷺ اور فکر اصلاح و ایمان امت

اے ختمِ رسل! کہتے بشر آپ کے صدقے

ہر شر سے ہوئے پاک ہوئے مکملِ عقیقہ

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے طفیل ساری بشریت کو شر و روفتن سے بچنے اور باطن کی گندگیوں اور غلطیوں سے پاک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اب اللہ کی محبت کے انوار سے سیدہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آگ کا دریا ہو جبکہ پہلے اس میں انوارِ محبت کی برق بھی نہ تھی۔

بزبانِ نبوت صحابہِ نجومِ ہدایت ہیں

صدقے میں ترے ہو گیا وہ رنبرِ امت
جو کفر کی ظلمت سے تھا اک امیدِ نگینہ

وہ لوگ جو کفر و شرک کی ظلمتوں میں بہک رہے تھے اور شکاکت و بدبختی کی راہوں کو طے کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتِ مبارکہ کی بدولت اور آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ وہ اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئے بلکہ دوسروں کو تاریکی سے نکال کر روشنی دکھانے والے بن گئے۔ صرف راہِ و منزل ہی نہیں بلکہ راہِ منزل بھی بن گئے اور ایک وہی نہیں بلکہ پوری کی پوری جماعت کو ایسا بلند مرتبہ اور عالی مقام حاصل ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ لَا يَبْصُرُ الْقَدِيمُ الْقَدِيمُ ﴾

(المستوفى: باب مناقب الصحابة، ص: ۲۵۲)

کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔

آپ کے صدقے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نجومِ ہدایت کا مقام حاصل ہوا۔ بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ فَعَلَيْكُمْ بِنَبِيِّ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

(المستوفى: كتاب الامار، باب الاخصاص، ج ۱، ص: ۳۰۱)

تم میرے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑے رہنا۔

اے صل علی آپ کا فیضانِ رسالت
جو مثلِ حجرِ تھا وہ ہوا رقیبِ نگینہ
جو ذوبِ والا تھا ضلالت کے بھنور میں
اب رنبرِ امت بنے وہ گمراہِ سفینہ

ان دونوں اشعار میں قدرِ مشترک یہی مضمون مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی بدولت جو لوگ پتھر کی طرح تھے ان کی قیمت و حیثیت دونوں جہان میں اتنی ہو گئی کہ وہ رشکِ گنبد بن گئے اور جن کا سفیدِ ظلمت و اندھالت کے بھنور میں ڈوب رہا تھا، اب وہی رہبرِ امت بن گئے۔ جو لوگ مخلوق کے لئے باعثِ تنگ و عار تھے اب ولایت و تقویٰ کے نور سے وہی منور و روشن ہو کر رشکِ آفتاب و اجتاب بن گئے۔

مدح محمد ﷺ کی توفیق فضل خداوندی ہے انقر کی زبان اور شرف نعت محمد ﷺ اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ

کسی شخص کی زبان و قلم کا جذبہ باری تعالیٰ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال ہونا اللہ تعالیٰ کا بزرگ فضل اور احسان ہے۔ محض توفیق الہی کا نتیجہ ہے ورنہ وہ ذات عالی تو اتنے اونچے مقام کی حامل ہے کہ خود خالق نے جس کی تعریف کی ہے تو بھلا مخلوق کی کیا جرأت کہ وہ اس کی مدح و ثناء کے لئے زبان کھولے۔ حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بے خون و پسینہ میں یہ نعت عطا فرمائی۔

صاحبو! اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو محض اس کے فضل و کرم کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں کی طرف سے اس کی نسبت کرنا یہ کفرانِ نعمت ہے۔

چنانچہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بعض لوگ اپنے کمالات کو اپنے مجاہدات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مگر اصرار کفرانِ نعمت ہے اس لئے بندہ خواہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے اور اُسے خواہ کتنا ہی اونچا کمال ہو جائے۔ مگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مَا لَكُمْ مِنْ حَيْثُ أَنْزَلْنَا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي مَنْ يَشَاءُ﴾

سورۃ البقرہ - آیت ۱۰۱

ترجمہ: اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی (تو بہ کر کے) پاک و صاف نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے (تو بہ کی توفیق دے کر) پاک و صاف کر دیتا ہے۔ (معارف القرآن، جلد ۲، ص ۲۶۹)

یہ آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں

یہ آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں
 جسے آپ کا باخبر دیکھتے ہیں اُسے غیر سے بے خبر دیکھتے ہیں
 غلامی سے حیرتی غلاموں کا رتبہ ملائک سے بھی فوق تر دیکھتے ہیں
 جنتی جو ہے ہنر گنبد پہ ہر دم اُسے رشک طمس و قمر دیکھتے ہیں
 مدینہ کا جغرافیہ دیکھ کر ہم عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں
 تصور میں آتا ہے جب ہنر گنبد تو ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں
 بفرط محبت بشوقِ نظر ہم مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں
 ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر تصور میں ہم اُن کے گھر دیکھتے ہیں
 جو روئے پہ حاضرِ عاقلین ہوئے ہیں تو پندار زیر و زبر دیکھتے ہیں
 جو جانی پہ صل ملی کہہ رہے ہیں اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں

مشکل الفاظ کے معنی: آہ سحر: ہنر کے وقت رونا۔ ملائک: فرشتے۔ فوق تر: بہت اونچا۔
 تجلی: روشنی۔ رشک طمس و قمر: جس پر سورج اور چاند بھی رشک کرتے ہوں۔ جغرافیہ: نقشہ۔
 عجب: کیف، عزا، بفرط محبت: شدت محبت کے ساتھ۔ ہندو: کلمہ۔ زیر و زبر: ریزہ ریزہ۔ چشم تر:
 آنسو بہانے والی آنکھ۔

دیدارِ مدینہ آہ سحر گاہی کا اثر ہے

یہ آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں

مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں

مدینہ منورہ دنیا کے دوسرے شہروں کی طرح کوئی میر و تفریق کی جگہ اور سیاست کا شہر نہیں بلکہ مدینہ منورہ کی
 حاضری ایک مسلمان کے لئے اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور ہر مسلمان کی انتہائی اور آخری
 درجے کی اُمیدوں میں سے ایک اُمید ہے۔ اس لئے دنیا بھر میں مسلمان یہاں آنے کے لئے مضطرب اور بے قرار
 رہتے ہیں اور بارگاہِ رب العزت میں یہاں کی حاضری کے لئے آواز داری کرتے رہتے ہیں۔

اس لئے مدینہ منورہ کی حاضری کو حضرت والا دامت برکاتہم والہم شہداء اور آہ سحر گاہی کا اثر قرار دے
 رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی ایک مراد پوری ہونے پر خوشی ظاہر فرما رہے ہیں۔ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں
 کہ اس حاضری کو ایک عظیم نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔

آپ ﷺ کی محبت دل سے ہر غیر کو نکال دے گی

میں نے آپ کو باخبر دیکھتے ہیں

اسے بغیر سے بے خبر دیکھتے ہیں

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب تک غیر اللہ قلب سے پورے طور پر نہیں نکلتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قوی تعلق حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے آدمی پوری لگن و ہمن اور دھیان کے ساتھ کوشاں نہیں ہوتا۔ تب تک اسے محبت الہیہ حاصل نہیں ہوتی۔ ہر ماسوا اللہ سے پورے طور پر صرف نظر کر کے ایک اللہ پر اپنا سب کچھ فدا اور قربان کرنے کا جذبہ ہی خدا تک پہنچانے والا ہے اور ہر غیر سے بے خبر ہو کر ہی اللہ سے باخبر ہونا ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تک پہنچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے بغیر ممکن نہیں۔ جتنا ہم حضور سے باخبر ہوں گے اتنا ہم اللہ سے باخبر ہوں گے اور جتنی حضور سے محبت ہوگی اتنی اللہ سے محبت ہوگی اور فیروں کی محبت سے دل خالی ہو کر رہ جائے گا۔

چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنے تو ہر غیر سے ایسے بے خبر ہوئے کہ آپ کی محبت پر نہ اپنے مال و دولت کی کوئی پروا کی اور نہ اپنے اقرباء و اہل خانداں گراں گزرے بلکہ سب کچھ خوشی خوشی اپنے محبوب کے اشاروں پر لڑتے چلے گئے۔

جان تم پر نثار کرتا ہوں

میں نہیں جانتا وفا کیا ہے

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں پڑنے کے بعد اور آپ کے وصال کے بعد کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جن پر نظر التفات بھی ڈالی جائے اس لئے آپ کے باخبر کہہ کر غیروں کی خبر نہ لیں گے۔

غلامی سے تیری غلاموں کا ارتجاء

مالک سے بھی فوق تر دیکھتے ہیں

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی غلامی کی بدولت آپ کے عاشقوں اور غلاموں کا مقام ملائکہ سے بھی اونچا ہے۔ چنانچہ حضرت قحطانی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ خواص ملائکہ سے خواص مؤمنین اور عام ملائکہ سے عام مؤمنین افضل ہیں۔ چونکہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس لئے آپ کے تابعین کا ملین کا مرتبہ باقی سب سے بڑھ کر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خیرُ المخلوقین بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جو کہ پوری امت میں با اتفاق اہل السنۃ والجماعہ سب سے افضل ہیں کیونکہ اشیاء کی قیمتیں نسبت سے بڑھتی اور گھٹتی ہیں۔

تجلیات جمالیہ اور روضہ اقدس

اے روضہ اقدس و قمر مجتبیٰ

روضہ اقدس پر ہر آن اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے جن کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند چڑھ جاتی ہے۔ اس لئے کہ سورج اور چاند سے کائنات کا ظاہر روشن ہوتا ہے اور یہ تجلیات الہیہ باطن کو ایمان و معرفت کے نور سے منور کرتی ہیں۔ انسان کی فطرت و نباتات کے لئے اور اس کو کلمات سے نکالنے کے لئے اصل چیز باطن کا منور ہونا ہے۔ اس لئے وہ لوگ کہ جن کے قلوب مٹی نہیں ہیں وہ اپنے دل میں ان انوار و تجلیات کو محسوس کر کے اپنے ایمان و معرفت میں اضافہ پاتے ہیں۔ اسی لئے حضرت والا نے فرمایا کہ بزرگنہد پر نازل ہونے والی تجلیات رنگ شمس و قمر ہیں۔

مدینہ پر نظر پڑتے ہی دل فرط محبت سے جھوم اٹھتا ہے

مدینہ کا بغیر اپنے محبوب کا حال قلب و جگر دیکھتے ہیں
تھوڑے میں آتا ہے جب ہر لمحہ تو ایمان کو قیام تر دیکھتے ہیں
بغیر محبت و عشق نظر ہم دیکھنے کے زیار و دور دیکھتے ہیں

کوئی بھی عاشق جب اپنے معشوق اور محبوب کے وطن کا تصور کرتا ہے یا اس کا تذکرہ کرتا ہے یا اس کی نظروں کے سامنے وہ یاد محبوب کے آثار و نشانات آ جاتے ہیں تو اس کا حال وہی ہوتا ہے جو حضرت والا نے ان اشعار میں ذکر کیا کہ میرے قلب و جگر کا حال کچھ اور ہی نظر آیا۔ میرے ایمان کی حرارت و گرمی شدت و تیزی اختیار کر گئی اور بڑے والہانہ انداز سے فرط محبت میں جھوم جھوم کر مدینے کے در و دیوار پر نظریں پڑیں۔

افتر علی الذیبار دہار لیلی
اقبل ذا الجدار و ذا الجدار
و ما حب الذیبار شغفن قللی
و لکنی حب من مسکن الذیبار

میں لیلیٰ کے شہر سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے میرے دل کو شہر کی محبت نے نہیں مودہ پایا بلکہ ان لوگوں کی محبت نے جو شہروں میں رہنے والے ہیں۔ آواز بھنوں کو گرجتوں کے عشق کے بجائے حقیقی عشق کا مزہ مل جاتا تو وہ ان مٹی کے گھلونوں اور خاک کا ذخیرہ بن جاتے والے مسکین اور حسیناؤں پر جان نہ چھڑکتا۔

روضہ اقدس ﷺ پر حضرت والا کی حالت

جو جانی پہ صلی علی کہہ رہے ہیں
اسے آخر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں

حضرت والا نے اس شعر میں حضور کے سچے عشاق کا حال بیان فرمایا ہے کہ جب ان کو فراق طویل کے بعد وصال حبیب میسر آتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے سامنے جی بھر کر اپنی جدائی کے صدمے کو آنکھوں سے آنسو بہا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

جیسا کہ دوستوں نے یہی حال حضرت والا کا اسی سال سطر مدینہ میں مشاہدہ کیا جو مئی ۲۰۰۸ء میں ہوا کہ حضرت والا وہاں اپنے احباب کے ساتھ حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل شامل حال ہوا کہ روضہ اقدس پر عمرانی کرنے والے عرب علماء نے از خود حضرت کی ویل چیر (Wheel chair) کو سامنے کیا اور دیر تک حضرت بڑی گرمیہ وزاری کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پیش فرماتے رہے اور ان حضرات نے اپنے عام عبادت کے خلاف حضرت والا کو وہاں ٹھہرنے دیا جس کے بارے میں ساتھیوں نے بتایا کہ تقریباً چالیس منٹ (Minutes) حضرت والا نہایت افسردہ اور بڑی توجہ و حضور کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پیش فرماتے رہے۔

www.ahnaf.org

شہنشاہِ عالمیہ سے مسرور ہوں گا

عجم کے دیوایاں سے مغرور ہوں گا
میں دیوارِ گنبد سے مخمور ہوں گا
گن ہوں سے اپنے میں راہور ہوں گا
اڑے گی ہوا سے ہر خاکِ مدینہ
میں رونمہ پہ عملِ حلیٰ نذرِ گم کے
مدینہ کے انوارِ شام و سحر سے
میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا
ہر اک امر میں راہِ سنت پہ چل کر
اعد کے شہیدوں کے خونِ وفا سے
مدینہ میں جب قلب و خیال پہلے آیا
قبا کی زیارت و نظروں سے اجتر

مشکل الفاظ کے معنی: عجم: عرب کے علاوہ زمین۔ بیاباں: اتریاں۔ مغرور: بھانگ جانا۔
گلستانِ طیبہ: مدینہ شریف کے باغات۔ مسرور: خوش۔ محمور: مست و سرشار۔ طور: پہاڑ۔ گنہی میں
طور پہاڑ کی طرح رنج و ہوجاؤں کا۔ زنجور: قید زد۔ بغیض شفاعت: یعنی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
کے صدقے میں۔ معذور: جس کی مغفرت کر دی گئی ہو۔ غباروں: گرد۔ مستور: چھپا ہوا۔ نذر: پیش کر کے۔
سراپا: سر سے پاؤں تک۔ ممنون: احسان مند۔ مغرور: متکبر۔ منصوبہ: تدبیر کیا ہوا۔ ہائیلہ دستور: پابند
سنت۔ مہجور: دور ہو کر۔

بیابانِ عجم اور گلستانِ طیبہ

عجم — بیابان سے متور ہوں گا

گلستان — گلستان سے مسرور ہوں گا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق رکھنے والے کے لیے دیارِ حبیب سے دور ہرگز زندگی گزارنا اگرچہ
بڑے بڑے بھگنوں اور شہابی فحاشات میں ہوں بالکل ایسا ہی ہے جیسے بستی کو چھوڑ کر بیابان میں رہنا اس لیے حضرت
والانے اس شہر میں سارے عجم کو بیابان سے تعبیر کیا اور اپنے محبوب کے وطن مدینہ طیبہ کو گلستانِ طیبہ کے بیارے نام
سے موسوم کیا اور جس طرح انسان ذہن و بیابان سے بھاگ کر آبادی کا رخ کرتا ہے اسی طرح ایک مومن اس عجم

گنہگاروں کا بڑا سہارا آپ ﷺ کی شفاعت ہے

گنہگاروں سے اپنے میں رنگار ہوں گا

دنیا کی شفاعت میں مفقر ہوں گا

اپنے گناہوں پر رنج و غم اور حزن و ملال اور محنت و شرمندگی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور حقیقی وہی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ کرتے رہنا اور نہ کرتے رہنا اور ان کو اپنی طاعات بھی اللہ جل شانہ کی عظمت شان کے سامنے میراث محسوس ہوتی ہیں اس لیے وہ کانپتے لرزتے رہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید کو اپنا اصل سہارا سمجھتے ہیں اس پر ایک بڑا عبرت ناک واقعہ یاد آیا ایک شخص جو بظاہر دین کا بہت پابند نہ تھا مگر اس کے دل میں ایمان کی پختہ رہی تھی اور گناہوں میں بھی مبتلا رہتا تھا چنانچہ ایک دن اس کے ایک غیر مسلم دوست نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تو اس نے اسی وقت اس کی گردن پر بوتلی (Bottle) مار کر اسے مار ڈالا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ جن کی شفاعت کی امید پر میں گناہ کیا کرتا تھا اس شخص نے ان کو برا کہا تو میں اسے برا بھلا نہیں کر سکتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے حق شفاعت کا ماننا اہل السنۃ والجماعہ کا اتفاق قول ہے اس کے علاوہ دوسری شفاعتیں بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں جیسے کہ شہداء اور فضلاء کرام اور علماء کی شفاعت وغیرہ ہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مومن کے لیے ایک بڑی امید کا سامان ہے۔

عاشقِ رسول اور خاکِ مدینہ

اے نبیؐ! ہوا سے جو خاکِ مدینہ میں

تو ایسے خباہتوں میں مستور ہوں گا

اس شعر میں ذکر کردہ مضمون اس خاص محبت کی کیفیت کا ترجمان ہے جو تمام اہل محبت کا خاصہ ہے کہ محبوب کے در و دیوار گھٹی کوپے اور گرد و نہار کے اندر اسے محبوب کی جھلک نظر آتی ہے اسی لیے اگر دیار حبیب کا گرد و غبار بھی بدن پر آگلتا ہے تو وہ ان کو دنیا بھر کے مختلف نوع کے کریم (Creams) اور پاؤڈر (Powders) معدوم قسم کی خوشبوؤں سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا عشقِ مدینہ

اسی قلبن کیفیت کی ترجمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور وابستگی کا حال حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ برہانہ میں یوں فرمایا۔

امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید یہ ہے

کہ ہو حجازِ مدینہ میں میرا نام شمار

جس تو ساتھ رکانِ حرم کے تیرے پھروں
مروں تو کھائیں عینہ کے مجھ کو مور و مار
وے یہ رتبہ گہاں مشیتِ خاکِ قاسم کا
کہ جائے گوشتِ اطہر میں بن کے تیرے فہار

اس پر احقر کو اپنے ساتھ پیش آمدہ ایک قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر (Doctor) کے یہاں بیٹھے بیٹھے دوران گفتگو کچھ دینی مسائل پر تبادلہ خیال ہونے لگا تو اس نے احقر کے سامنے یہ اشعار پڑھے اور کہنے لگا کہ میں ایک عرصہ تک تمہارے علماء کے متعلق بدگمانی کا شکار تھا اور یہ سوچا کرتا تھا کہ تمہارے دیوبندی علماء کو عشق رسول حاصل نہیں ہے لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بہارِ یز پڑھنے کے بعد میری آنکھیں کھلی کی کھلی رو گئیں اور میں اپنے اس غلط خیال اور بدگمانی سے تائب ہوا اور بہت سے اپنے مکتب فکر کے حضرات ائمہ مساجد اور علماء مدارس کو یہ اشعار دکھا کر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا ذکر کیا کہ یہ پورا قصیدہ تو عشق رسول کا کیا عمدہ ترجمان ہے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔

اور اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حضرات اکابر اہل اللہ کو نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے عشق تھا بلکہ آپ کے شہر کے در و دیوار اور گھنے واپے غبار تک شاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے زیادہ محبوب تھے حتیٰ کہ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے متعلق مشہور بات ہے کہ مدینے سے آئی ہوئی کھجوروں کی کھلوں کو پھین کر ان کا سنوف بنا کر کھایا کرتے تھے ان کو چھوٹا کھانا تھا اور انہی تھا اللہ تعالیٰ راقم السطور اور اس کے جملہ متعلقین اور تمام مؤمنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

صلوٰۃ و سلام کی برکات

میں دوش پر سہلی ہلکی غذا کو لے

یہ دلی نور ہوگا کہ یہ جانی نور ہوگا۔

ظاہر ہے کہ جب ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے پر پہنچ کر صلوٰۃ و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ڈائریکٹ (Direct) بالمشافہ اس کو جواب عنایت فرماتے ہیں تو اس کے دل و جان کے روشن ہونے اور اس کا نصیب چمک اٹھنے میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔

جمال حسن کی ہلکی سی لہر دوڑا کر
نفس نفس کو مرے جگمگایا تو نے

یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے

میری شفاعت واجب ہوگی اور جن اہل اللہ کا قلب مثل آئینہ کے صاف شفاف ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر روشنی اقدس سے لگنے والے انوار و تجلیات اور فیوض و برکات کا عکس صاف اور واضح طریقے سے منعکس ہو جاتا ہے۔

حیات سے انوارِ شہادہ و کرامت

سرمایہ دل و جان سے مسرور ہوں گا

ہر مسلمان و ہاں جا کر صبح و شام رات دن توبہ و استغفار صلاۃ و سلام اور ذکر و دعاوت وغیرہ میں مشغول رہتا ہے اور عام طور پر دوسرے عاقل و معقول سے کہو اور خالی الذہن جو جانتا ہے تو اس لیے خاص طور پر مدینے میں رہ کر ان عبادات کی کثرت ہوتی ہے جس سے دل و جان میں خوشی اور مسرت اور خاص کیف و سرور کا آنا ایک امر لا بدی ہے اسی کو حضرت والا نے اس شعر میں ذکر کیا ہے۔

میں ممنون ہوں گا خدا سے کرم کا

بکھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا

صاحبِ اہرامِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور کسی بھی نعمت کے ملنے پر ہر مسلمان کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے عطا کی ہے میرا اس میں کوئی استحقاق نہ تھا تو ان شاء اللہ وہ عجب و کبر اور غرور اور کھمنڈ سے محفوظ رہے گا اسی کو حضرت والا نے اس شعر میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مجھے گلستانِ طیبہ میں حاضری کی سعادت نصیر آئی۔

دو شرطوں کے ساتھ قبولیت و نصرت موعود ہے

ہر اک امر میں راہِ سنت چہ چل کر

خدا کے کرم سے میں مغرور ہوں گا

علمائے کرام نے لکھا ہے کہ مکہ المکرمۃ میں حاضری کے دوران ذکر الہی اللہ کی کثرت اور مدینہ منورہ میں حاضری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام رکھنا چاہیے اور آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی فکر اور لگن رکھنی چاہیے اور وہاں سے یہ عزم کر کے اپنے وطن لوٹنے کا اپنی زندگی کے صبح و شام اور لیل و نہار کو آپ کی سنتوں کے نور سے منور کر کے زندگی گزاروں گا۔ یہی راستہ اصلاح و فلاح کا ضامن اور نصرت و ہمید الہی شامل حال ہونے کا ذریعہ ہے۔

صاحبِ اہرامِ سنت پر اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سنت کے مطابق عمل پر اللہ تعالیٰ کی مدد جب آئے گی جب کہ اس میں دو باتیں پائی جائیں نمبر ۱۔ وہ عمل حدود و شریعت سے باہر نہ ہو یعنی افراط و تفریط سے خالی ہو اور نمبر ۲۔ اس عمل کے کرنے میں مکمل اخلاص ہو ان دونوں شرطوں میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو تو پھر وہ

عمل نہ تو بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے نفس و شیطان جو ہمارے ازلی دشمن ہیں سبھی دین کے رنگ میں ہمیں ایسی راہ پر ڈال دیتے ہیں جس کی صورت تو دین ہوتی ہے اور ہم اس کو دین سمجھ کر کرتے رہتے ہیں مگر ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے بجائے قربِ خداوندی حاصل ہونے کے دن بدن ہم اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھئے۔

کوئی شخص خوب صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور جو بھی آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے مگر شریعت نے اس پر اہل و عیال اور بیوی بچوں کا صرفہ و نفقہ جولا لازم کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو یہ عمل حدودِ شریعت سے متجاوز ہونے کی وجہ سے عند اللہ مقبول نہ ہوگا خواہ اس کے دل میں کتنی ہی اخلاص ہو اسی طرح وہ شخص کہ جو خوب مال و دولت اللہ کی راہ میں لٹاتا ہو اور اس کے ایڈورٹائز (Advertise) و تشہیر یعنی اپنے نام و نمود کے روشن ہونے اور چمکنے کی نیت دل میں رکھتا ہو تو گو کہ یہ عمل شریعت و سنت کے مطابق ہو مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس پر نصرت و تائید الہی کا وعدہ نہیں ہے۔

شہدائے اُحد کا درسِ صدق و وفا

احد کے شہیدوں کے خونِ وفا سے

سبق لے کے پابندِ محوِ رسول کا

اللہ تعالیٰ سے کئے گئے عہدِ امت سے وفا کا آخری درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دے جیسا کہ حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دامنِ احد میں سرِ جانیں پیش کر کے اس عہدِ وفا کو پورا کر دکھایا اور اپنی جانوں کے عوض وہ جنت کے کمالات اور اپنے مولیٰ کی رضا کے مستحق قرار پائے اور قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دے گئے کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جان و مال اہل و عیال گھر و کار و بار سب کچھ قربان کر دینا ہی حقیقی اسلام کی روح ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنے خالق و مالک کے حکم پر فدا ہو جانا اور اس پر مضبوطی سے جبر ہونا سچے مسلمانوں کا شیوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا طریقہ ہے اپنی خواہشات و آرزوؤں کا خون کر دینا اور انقیاد و فرما برداری کے زیور سے آراستہ ہونا دنیا و آخرت کی سرخروئی کا ذریعہ ہے اور شہدا احد و غزوہ احد کے متعلق تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہے بس اس شعر میں حضرت والائے ان کی اس فدائیت و جانثاری سے ملنے والے سبق کو ذکر کیا ہے۔

مدینہ سے دوری صرف جسمانی ہے

مدینہ میں جب قلب و جاں چھوڑ آئے

میں مجبور ہو کر نہ مجبور ہوں کیا

مدینہ کی زیارت کی دولت سے مالا مال ہونے والا مسافر جب اپنے سفر کی آخری سماعت گزار رہا ہوتا ہے تو وہاں سے جدائی کے تصور سے اس کو بھٹتا بھی صدمہ اور رنج و غم ہو و گو کہ اس کا نکات میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی پیدا نہیں ہوا، اپنے محبوب سے جدائی پر شخص کے لیے شاق ہوتی ہے اسی لیے بالآخر مسافر مدینہ یوں کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہے جیسے ہمارے محترم نائب صاحب جو چوہدری کہتے ہیں۔

اپنی پیگلوں پہ تارے سجائے ہوئے

اور دلوں میں لیے بے سبکی آگئے

دو مدینہ دو روشن گھر چھوڑ کر

پھر سے ہم شمع تیر و شمع آگئے

اس لیے حضرت والے اس شمع میں ہر شے مسلمان کے دل کی حالت کی ترجمانی کی ہے کہ اگرچہ مدینہ سے جدائی پر ظاہر کے اعتبار سے تو ہم نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور ہم و قلاب کے لیڈر سے ہم نے ہجران اختیار کر لیا لیکن ہمارے دل و دماغ اور قلب و روح مدینے کے ساتھ وابستہ ہیں اس لیے جیسے ہم نے مدینے کو نہیں چھوڑا جیسا کہ حضرت والے دوسرے مقام پر اسی کو فرمایا۔

اے آخر مرے قلب و جاں ہیں وہاں

مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم

قیام مدینہ اور اس کی یادوں کی دل سے وابستگی کے عنوان پر جگر مردہ نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

بھول سکتا ہوں تمہیں ان کی محبت کے سحرے

میری آنکھوں میں وہ ایک ایک ادا پھرتی ہے

مسجد قبا میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ہے

آپا کی زیارت و نکلنے سے آگئے

ہر ایک رخصت سے مجبور نہیں

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ بَلَغَ مِنْكُمْ مَدِيْنَةَ الْمَدِيْنَةِ فِي صَلَوةٍ فَهُوَ كَمَنْ حَجَّ﴾

(اگر کسی شخص نے مدینہ کی زیارت کی تو اس کی سی ہے جیسے حج کرے)

﴿كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى مَسْجِدَهُ قِبَاءً وَكَانَ وَمِنْهُمَا رَأْسُ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ وَكَعْبَتَيْنِ﴾

(صحيح البخاري، كتاب المسجد، باب ما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المساجد، ج ۱، ص ۱۵۹)

یعنی مسجد قبا کی ایک نماز اڑاؤ، دو آپ میں ایک عمرے کے برابر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل اور بھی سوار مسجد قبا میں تشریف لاتے تھے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس میں دو رکعت نماز بھی پڑھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا رخ کیا تو اول اول مدینہ سے باہر جنوبی مغربی جانب بنو عمرو بن نوف کی بستی قبا میں قیام فرمایا تھا یہ مدینہ منورہ سے تقریباً دو سو چالیس میل کے فاصلے پر ہے پھر چند روز بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے اس محلے میں جس مقام پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں مسجد قیسری لگئی۔ جس کی دیوار قبلہ کا رخ حضرت جبریل علیہ السلام نے درست کیا اور بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور خود اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے لیے پتھر ڈھونڈنے میں شریک رہے اسلام کی یہ سب سے پہلی مسجد تھی آپ اکثر رختہ کے روز اس مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھتے تھے متعدد روایتوں میں اس کی تفصیلات آئی ہیں

مدینہ منورہ میں حاضر ہونے والوں کو اگر کوئی مجبور ہی نہ ہو تو مسجد قبا میں حاضر ہو کر کوئی نماز یا تحیۃ المسجد ضرور ادا کرنی چاہیے۔

در منزلے کہ جاہاں رہنہ ہے رسید باشد

بانگاہ آست نقش داریم اہم جاہے

دیارِ مدینہ

نظرِ ذمونی ہے دیارِ مدینہ
وہ دیکھو اُحد میں شجاعت کا منظر
وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر
ابو بکرؓ و فاروقؓ و عثمانؓ و حیدرؓ
یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں
نشانِ نبیؐ ہے یہ مسجدِ قبا کی
مدینہ کے دیوار و در دیکھتے ہیں
یہ مسکن ہے شاہِ مدینہ کا اختر

جس دل اور جاں ہے قرارِ مدینہ
شہیدوں کے خونِ شہادت کا منظر
اسی میں تو آرام فرما ہیں سرور
یہیں تھے یہ پروانہٴ شمعِ انور
مدینہ کا شہرہ ہے ہفت آسمان میں
ہے قندیلِ طیبہ نبیؐ کی ضیاء کی
عجب حالِ قلب و جگر دیکھتے ہیں
فلکِ بوسہ زن ہے یہاں کی زمیں پر

مشکل الفاظ کے معنی: دیار: گھر۔ بے قرار: بے چین۔ اُحد: پہاڑ کا نام۔ شجاعت: بہادری۔
شہرہ: شہرت۔ ہفت آسمان: ساتویں آسمان۔ قندیل: دیہ۔ ضیاء: روشنی۔ مسکن: رہائش گاہ۔ فلک:
آسمان۔ بوسہ زن: چوم لینا۔

جوارِ محمدؐ میں رہتے ہیں ہم

زمین پر مدینہ کی رہتے ہیں ہم
نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف
کرم ہے یہ مالک کا اے دوستو
مدینے کی نسبت ہے قیمتِ مری
مدینہ میں مرے مقدر میں ہو
یہ مالاائقوں پر ہے رب کا کرم
شجاعتِ محمدؐ کی بھی ہو نصیب
مدینے میں ہر سال ہو حاضری
پس اے ساکنانِ مدینہ مجھے
اے اخترِ مرے قلب و جاں ہیں وہاں

فلکِ پر گم ہمار کرتے ہیں ہم
جوارِ محمدؐ میں رہتے ہیں ہم
مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم
وگرنہ حقیقت میں ستے ہیں ہم
خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں ہم
محمدؐ کی نگری میں رہتے ہیں ہم
دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم
خدا سے یہ فریاد کرتے ہیں ہم
نہ بھولو گزارش یہ کرتے ہیں ہم
مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم

مشکل الفاظ کے معنی: فلک: آسمان۔ ناز: نذر۔ شرف: نصیب۔ جوار: پڑوس۔ نسبت:
تعلق۔ مقدر: تقدیر میں ہو۔ نگری: نگلی۔ ساکنانِ مدینہ: مدینہ میں رہنے والے۔

فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ

مبارک تجھے ہو اے ارضِ مدینہ
ترے پاس جب سید دو جہاں ہے
ترے سبز گنبد پہ عالمِ فدا ہے
ترا ذرہ ذرہ نشانِ نبی ہے
اُحد کے یہ دامن میں خونِ شہیداں
نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی
وفاداریوں کی صحابہ کی وقار

نبی کا شہر ہے یہ شہرِ مدینہ
ن کیوں رنگِ افلاک ہو پھر مدینہ
فلک جیسے چومے زمینِ مدینہ
فدا تھو پہ میں خاکِ شہرِ مدینہ
سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ
صحابہ کے قدموں سے خاکِ مدینہ
سے تاریخِ روشن ہے شہرِ مدینہ

مشکل الفاظ کے معنی: ارض: زمین۔ الفلک: فلک کی جمع۔ آسمان۔ فدا: قربان۔ اُحد: پہاڑ کا نام۔ ذامن: بیچ میں۔

يا جبال الحرم يا جبال الحرم

میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم
یہ دعائے حرم لذت ملزم
اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم
آگیا سامنے روضہ محترم
رحمت دو جہاں کا ہے فیض اتم
آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا
ہیں سلاطین عالم بھی احترام میں
مہرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا

مشکل الفاظ کے معنی: جبال الحرم: حرم کے پہاڑ۔ نعمت مغنم: قابل قدر نعمت۔ فیض اتم: کامل فیض۔ خیر الامم: بہترین امت۔ سلاطین عالم: دنیا کے بادشاہ۔ مگدا: فقیر۔ دید: زیارت۔

لذتِ ذکرِ نامِ خدا ہے چین

لذتِ ذکرِ نامِ خدا ہے چین اور غفلتِ نئی دنیا ہے دشت و دمن
 کی ہے جس نے بھی ہجرت کرے نام پر پائیا پائیا وہ بہارِ وطن
 ہے سرحدی گنہ گروں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترکِ وطن
 یہ ہے فیضانِ آہ و بھال دیکھ لو دامنِ کدو میں دل ہے کیسا گمن
 باقیوں پائے گئے نسبتِ اولیاء جس کے دل کو گئی ہے خداتِ گمن
 شہرِ محبوب ہو گا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن
 پھر مدینے کی لذت کو میں لایا کہوں کاش دوتا دیتے میں میرا وطن
 کس طرح میں کہوں دل سے اب وہ ستور زندہ باد اے وطن زندہ باد اے وطن
 ہیں وطن میں گھرِ دل مہینے میں ہے اے مدینہ! فدا تجھ پہ ہوں صد وطن
 تنگ لوگوں میں ہو سنا ہے دردِ دل سے چین میں کوئی جیسے رشکِ چین
 روز و شب ہے یہ آخری آہ و بھال بخش دے روزِ محشر مجھے ذوالِ مہین

مشکل الفاظ کے معنی: چین: ہنس، ہانغ۔ دشت: بھل، دمن: کورا پھٹنے کی جگہ۔ دامنِ کدو: پیارا
 کے حج میں۔ مگن: مست۔ فیضانِ آہ و بھال: اللہ تعالیٰ کی محبت میں رہنے پر جو رمت برتی ہے۔ بالیقین:
 یقیناً۔ نسبتِ اولیاء: ولایت۔ لگن: دھن۔ صد وطن: پیٹنکروں میں۔ ذوالِ مہین: اللہ تعالیٰ۔

نامِ خدا کی لذت و حلاوت

لذتِ ذکرِ نامِ خدا ہے چین

اور غفلتِ نئی دنیا ہے دشت و دمن

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (اور ان لوگوں کو اطمینان ملے اور لذت و سرور حاصل ہوئے گا جس ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کی یاد ہے یعنی مومن بندہ ہر حال کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرے اور اللہ کے احکام کو سر سے جو تک اس طرح اوزھ لے کہ جس طرح مچھلی پوری کی پوری پانی میں روکر قرار پاتی ہے اس لیے تفسیر مظہری کے مفسر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہذا ذکرِ اللہ میں جو بآء ہے یہ فہی کے معنی میں ہے اور اس کی مثال میں فرماتے ہیں تَحْمَا اَنَّ السَّمَكَةَ تَطْمَئِنُّ فِي الْمَاءِ لَا بِالْمَاءِ۔ اللہ کا نام لینے میں بندے کو وہ کیف و سرور ملتا ہے جو دل کو باغ و بہار گردانتا ہے اسی کو حضرت والا نے فرمایا۔

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

عاشقوں کا مینا اور جام ہے

اور بالفاظِ مولانا ربیع رحمۃ اللہ علیہ۔

اللہ اس پہ شیریں است نام
شیر و شیریں می شود چاہم تمام

اور اس نام کی لذت و علاوت ملامت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی۔

نام لیتے ہی نشہ ساچھا گیا
ذکر میں نتائج دور جام ہے

صاحبو! بعض لوگ اس شگ و شبہ میں چلے رہتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر شروع نہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہ فرماتا:

﴿وَاذْكُرْ اِلٰهَ رَبِّكَ وَتَقِيْلَ الْبَدْعِ الْبَاطِلِ﴾

(مورۃ القریٰ: ۱۰)

ترجمہ اور پڑھئے ہاں ہم اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا آس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ (معارف القرآن، ج ۸ ص ۵۸۳)
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ لفظ اسم سے معلوم ہوا کہ تمنا اللہ کے اسم ذات کا ذکر بھی مشروع ہے اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا تَقْرَءُ السَّاعَةَ حَتّٰی لَا يَقَالَ فِیْیَ اَوْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ﴾

(صحیح مسلم، کتاب الاذان: باب الدعاء فی الخیرۃ و الخیرۃ و الخیرۃ و الخیرۃ)

کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی زمین پر باقی ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ اس میں صرف اللہ اللہ اسم ذات کا ذکر مشروع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

جبکہ اس کے بالقابل اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے انسان کا دل ویران اور اجاڑ ہو جاتا ہے جیسا کہ جنگل کی دیوانی اور بادی اور اسے کسی کلی سکون نہیں ملتا جیسا روزمرہ پیش آنے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر خود کشی کرنے والے اور ڈپریشن (Depression) اور ٹینشن (Tension) کے بیمار بڑے بڑے بینکنس (Bank Balance) کے مالک ہوتے ہیں اور مادی اسباب عیش و عشرت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی مگر حضرت تھانوی قدس سرہ کے الفاظ میں وہ اسباب سکون کے مالک ہوتے ہیں مگر سکون سے عاری ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں سامان سکون بازاروں میں ملتا ہے مگر سکون نہیں ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے جیسا کہ اسی کو حضرت والا نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا:

سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر

بدوں حکم خدا سائنس وال پھر کیسے پا جاتا

اگر پڑول کے مانند ہوتا یہ سکون دل
زمین میں گھر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پاجاتا

حقیقت ہجرت پر ہی وطن کی بہار ملتی ہے

کیا ہے جس نے بھی ہجرت کرے ہم نے
پا گیا یا گیا وہ بہار وطن
ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے
اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کے فرض ہونے کے بعد اپنے وطن و قوم اور اپنے
اصل و میال اور اقرباء و اعزاء اور اپنی تہارت و کاروبار کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ خود اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو
چھوڑ دیا اور جو گھر کو گھر والے کی خوشی میں چھوڑ دے تو گھر والا اس کو بغیر گھر کے مل جاتا ہے۔

صاحبِ اس گفتگو سے شریعت کا نتیجہ حقیقی اصول سامنے آتا ہے کہ ہر عمل سے مومن کا مقصد خود کو مل نہیں
بلکہ اللہ کی ذات ہوتی ہے اسی لیے جب اللہ کا حکم بیت اللہ کو چھوڑنے کا ہو تو پھر اس کا چھوڑنا ہی عبادت ہے جب
اللہ کا حکم صوم و صلوات نہ کرنے کا ہو تو نہ کرنا ہی عبادت ہے کیونکہ اللہ کی رضا بندے کو نہ کرنے سے مل رہی ہے اور
سبحان اللہ کیا ہی مبارک آج کا دن ہے کہ ذوالحجہ کی نو تاریخ ہے جبکہ یہ مضمون لکھا جا رہا ہے تمام حجاج کرام بیت اللہ کو
چھوڑ کر ٹھیک اسی وقت اللہ کے سامنے آؤ و زاری اور گریہ و بکا میں مصروف ہیں اگر آج کوئی عبادی اللہ کے گھر کے
عشق میں بیت اللہ سے چمٹا رہے اور عرفات نہ جائے تو دوستوں اس کا جیج بھی ہوگا نہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی
اسی سے یہ اصول نکل کر سامنے آیا کہ ہجرت کی اصل حقیقت حق تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں کا ترک کرنا ہے محض
ترک وطن نہیں جب جو حکم ملے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے اسی لیے نبی مایہ السلام کا ارشاد ہے:

﴿وَالْمُهَاجِرُ مِنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ﴾

صحیح البخاری جلد اول - السنن للشیخ محمد بن اسماعیل - ج ۱

کہ حقیقی مہاجر اللہ کے منوعات و محرّمات یعنی گناہوں کو چھوڑنے والا ہے۔ اسی کو حضرت والا نے اگلے شعر میں پیش کیا ہے۔

ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں
اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن

دل میں یادِ الہی سکون دائمی کی جڑ ہے

یہ ہے انسانِ آءِ وفاؔ و بکیرِ نو
دامنِ کھوہ میں دل ہے یادِ حق

کسی مومن کے دل سے آدو و فغاں بے پنی نکلتی ہے جب اس کا دل فغلت و قساوت کے میل کھیل سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسو پر سائے نکلتی ہیں تو پھر وہ جس جگہ میں رہے اور جس فضا میں رہے اس کا دل یا خداوندی میں مست و گمن رہتا ہے اور وہ دنیا کے غم و افکار سے بے فکر و بے غم کر دیا جاتا ہے، اس لیے اسے پہاڑ کے دامن میں بھی وہی لطف آتا ہے جو کسی شاندار پہاڑ اور عالی شان محل میں آیا کرتا ہے کیونکہ اس کے دل کی مستی و کیف و سرور کا تعلق بیرونی میشن و عشرت کی چیزوں سے نہیں۔

چاہیے کسی واسطے اسے دردِ میٹانے کے
اور ہی ہستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے

اللہ سے اللہ کا سائل محروم نہیں رہ سکتا

بالتیس پائے کا نسبت اولیاء
جس کے دل کو گنگی ہے خدا سے گمن

حضرت محمد انبی قدس سرہ اور شاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے اللہ سے اللہ کو مانگتے گا اللہ اس کو ضرور ملیں گے بس اس مقصد کے لیے دھن اور دھیان، تڑپ اور گمن کی ضرورت ہے پھر جوش میں آکر حضرت یہ شعر پڑھتے تھے۔

عاشقِ نقد کہ یارِ حاشِ نظر نہ کرد
اسے خوفِ داور و نیست و گرنہ طیب ہست

کہ کوئی اللہ کا عاشق ایسا نہیں گزرا کہ جس نے صدقِ دل سے اللہ کو مانگا ہو اور اللہ نے اس کے حال پر نظرِ کرم نہ فرمائی ہو اسے میرے پیار سے اتم میں درد ہی نہیں ورنہ طیب تو ہے جو درد کا درد مال کرے گا۔

صاحبِ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کی جستجو میں اس سے بھی زیادہ مضطرب و بے قرار رہنے کی ضرورت ہے جس طرح کوئی شہید بھوک و پیاس کا شکار آدمی کھانے اور پانی کی تلاش میں بے چین رہتا ہے اور یہ راہ تھک کر بیٹھنے والی راہ نہیں بلکہ اس راہ پر چلنے والا ہر قدم پر اپنی منزل کو پارہا ہے اگر کبھی ٹھوکریں لگ کر گر جائے اور نفس و شیطان کے اثر سے طبیعت میں کچھ تاثر آئے اسے فوراً ہی یہ کہہ کر دفع کر دے جیسا کہ شاہ ولی اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے۔

ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں
گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے

حاجی احمد اللہ مہاجر کی رشتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اتنا علم نہ ہو اذکر و کلمہ میں مجھے مقصود حاصل نہیں ہوا
کیا ہے گا حضرت نے فرمایا اسے یہاں اسے طلب ہی اصل مقصود ہے جس میں تم کے ہو، جہد کی نہ کرو اور پھر جوش میں
آکر یہ شعر پڑھا۔

یام او رایا نیام جب توے می کنم
حاصل آید یا نہ آید آرزوے می کنم

میں اسے پاؤں یا نہ پاؤں جب تو تو ہے وہ مجھے ملتے ہیں یا نہیں میری آرزو تو ہے شاد و مہم احمد پر تاپ گلدھی
رحمۃ اللہ نے فرمایا۔

اگر میں آپ صادق اپنے اقراء محبت میں
طلب خود کر لیے جاؤں گے وہ بار محبت میں

ان لیے مرتے ہیں محبت کے چرتے جیسے بھی ہو اللہ کو پانے کی جستجو میں لگا رہنا ہی اصل طریق اور روح
سلوک ہے اور قلب میں نسبت ادینا ماننا کامل جانے کا ذریعہ ہے۔

جہاں میرا محبوب وہی میرا وطن

شیر محبوب ہو گا جہاں جہاں
ماں تھی وہاں ہے دل جہاں
محبوبیت کی لعلت تم میں لیا ہوا
کاش ہوئے مدینے میں میرا وطن
میں حرمِ حرم کیوں دل سے اب... ستوا
زمرہ ہاں اب وطن زندہ یا اب وطن
دل وطن میں شمع دل وہ ہے ملک ہے
اسے مدینہ خدا فتح پہ ہواں صد وطن

ان تمام اشعار میں مدینہ منورہ کو اپنے محبوب کے وطن ہونے کی نسبت سے ذکر کر کے اس سے دل کی
وارتگی اور تعلق کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک جلیب نکتے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ میں مدینے کے سوا کسی جگہ کے
لیے دل سے زخم دباؤ کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میرا دل سوائے مدینے کے کسی اور جگہ ہے ہی نہیں۔

نیک لوگوں میں ہو صاحبِ دودھ دل
بے تہن ہوں کوئی جیسے رشتہ تہن

وہ اللہ کا نیک بندہ جو اپنے سینے میں خدا کی محبت میں ترپنے والا دل رکھتا ہو اور اس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے اشکبار رہتی ہوں تو اس کی مثال ایسے بے جیسے پورے تہن میں کوئی درخت ایسا ہو جو ہمارے تہن کے لیے قابلِ رشتہ ہو اس لیے مطلق نیک ہونا الگ بات ہے اور اس مقام و مرتبے پر پہنچنا جو اولیائے صدیقین کو حاصل ہوتا ہے یہ خاص مقررین بارگاہِ الہی کی شان ہوتی ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کے تین درجے ذکر فرمائے ہیں۔

ہم جیسوں کے لیے بڑی امید افزا آیت قرآنی

﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِمْ وَمِنْهُمْ مَّقْصِدٌ وَمِنْهُمْ سَائِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِنُ اللَّهُ

سورۃ الفاطر، آیت ۳۶﴾

ترجمہ: پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا اور کوئی ان میں بے نیچ کی چال پر اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لے کر خود ہی اللہ کے تقصیر سے۔ (معارف القرآن، ج ۱، ص ۳۶)

تو گویا تین درجے ہوئے ظالم، مقصد، سائق، اور صاحبِ کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظالم سے مراد کہ واجبات کی ادائیگی کے ساتھ وہ بعض گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور مقصد وہ کہ واجب ادا کرتا ہے ساتھ ہی سنت کا اہتمام بھی کرتا ہے لیکن بعض کمزوریاں اور ناپسندیدہ چیزوں میں اقتدار رکھتا ہے اور سائق وہ کہ جو بعض جائز چیزوں اور مباح امور کو اس وجہ سے ترک کر دیتا ہے کہ اس سے عبادت میں خلل پڑتا ہے یا اس میں شہِ حرام کا ہوتا ہے یعنی مشتبہات سے پرہیز کرتا ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ تین قسم کے حضرات مغفور اور صفتی ہیں ان شاء اللہ دوسری بات اہم سمجھنے کی ہے یہ جو مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ آیت کی ارتداء میں الَّذِینَ اصْطَفَيْنَا اس سے امت محمدیہ کی عظیم فضیلت ظاہر ہے کیونکہ اَلَّذِینَ اصْطَفَيْنَا قرآن کریم میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے لیے وارد ہوا ہے اور ملائکہ کے لیے جیسے اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰرَافَ اللّٰهُ یُصْطَفٰی مِنَ الْمَلَائِکَہِ وَرُسُلًا الْاٰلِہٖ اٰمِیْنَ کا اصْطَفٰی اور انتخاب اعلیٰ درجے کا اور مؤمنین کا اصْطَفٰی اس سے کم درجے کا ہے۔

ساری آہ و فغاں کا پنجور مغفرت کا نصیب ہو جانا ہے

روزِ و شب ہے یہ آخری آہ و فغاں
بخش دے روزِ محشر مجھے ذوالہن

نظم کے اخیر میں مغفرت والا ایک دعا فرما رہے ہیں کہ اسے اللہ! شب و روز کے تمام آہ و فغانوں کا ایک ہی مقصد اور بس اتنا چاہئے کہ جب یہ بندہ کل روزِ محشر جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ نظرِ رحمت ڈال کر اس پر فرما دیں۔

منتخب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین

سید دیدہ میں پوشیدہ جمالِ حق کی تابانی
صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نورِ یزدانی

وہ سلطانِ جہاں تھے قلب میں تھا فقرِ پربانی
مقامِ عہدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی

خداوندِ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے
وہ ایمان آج کیسے پاسکے گا کوئی رہانی

تجلی گا جو جاں تھی اسی روحِ منور سے
ہر اک مومن کو ہوتی تھی عطاءِ معراجِ روحانی

مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے
نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ دے رہانی

جنہوں نے مال و زر بھی آبدی بھی جان بھی دے دی
کوئی جانے گا کیا ان کا مقامِ کیفِ احسانی

ہمیشہ ہر صحابیِ رامِ سنت کا تھا شیدائی
وہ دیوانے تھے لیکن خاکِ پا تھی ان کی فرزانی

یہ کیسا معجزہ تھا دوستوں شانِ رسالت کا
شتر بانوں کو بخشے جس نے آدابِ جہانبانی

خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی
شہادت اس حقیقت پر ہیں خود آیاتِ قرآنی

بھلا غیرِ صحابی پاسکے گا مرتبہ اُن کا
کہ ہے منصوص اُن پر رحمتِ حقِ فضلِ رحمانی

صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں
کہ اُن کے دم سے اُمت کو ملی تعلیمِ قرآنی

صحابہ کی حیاتِ ہادفا تاریخِ ایمان ہے
جو آخر دے رہی ہے رات دن پیغامِ ایمانی

مشکل الفاظ کے معنی: سیدہ دیدہ: آنکھ کی سیاہی تھی۔ جمال: حق اللہ تعالیٰ کا جمال۔ تابانی: روشنی۔ نور یزدانی: اللہ تعالیٰ کا نور۔ سلطان جہاں: دنیا کے بادشاہ۔ پنبھانی: چمپا ہوا۔ عیدیت: بندگی۔ جہاں بالی: ۔۔۔ خُدا دیدہ نظر: جس آنکھ نے خدا کو دیکھا ہو۔ ربانی: اللہ والا۔ مال و زر: مال و دولت۔ آبرو: عزت۔ کیف احسانی: اللہ تعالیٰ کی حضور کی لذت۔ شیدائی: دیوانہ۔ خاک ہا: پاؤں کی خاک۔ فوزانی: عقل۔ شہر بانوں: اونٹ چرانے والے۔ منصوص: جس کی تائید قرآن پاک میں ہو۔ رحمہ حق فضل رحمانی: اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل۔

قلوب صحابہ کی تابانی عکس جمال یزدانی ہے

یہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی

صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی

یہ اشعار حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح اور ان کی عظمت و محبت کے بیان میں ہے جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاری کی حالت میں ایمان کے ساتھ دیکھا ہو اور اسی پر اس کی موت واقع ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و اعمال کے سلسلے میں باقاعدہ ابواب قائم کئے گئے ہیں بنیادی طور پر اہل السنۃ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اللہ کی پسندیدہ اور محبوب جماعت ہے اور ان سے جو اختلافات و مشاجرات واقع ہوئے ہیں وہ سب اجتہاد پر مبنی ہیں اس لیے سب برحق ہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ کی بشارت سنائی اور ایک جگہ فرمایا کہ اُولَٰئِكَ نَحْنُ فِیْ قُلُوْبِهِمْ اَلَا بُحَٰنُ لَہٗ اَللّٰہُ لَہٗ اَنۡ کَے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے اور بہت سی آیات اور احادیث اس معنی میں موجود ہیں۔

ان کے مقام کا اندازہ اس امت کے جلیل القدر محدث مفسر مجاہد حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس قول سے بخوبی ہو سکتا ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ بڑھ کر ہے تو جواب ارشاد فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو جہاد کیا ہے اس میں استدلال ہونے والے لکھوڑے کے پیروں کے نیچے سے اڑنے والے غبار کے برابر بھی میں عمر بن عبد العزیز کو نہیں سمجھتا اس لیے باتفاق امت کوئی بڑے سے بڑا ولی خواہ وہ کسی بھی درجے پہنچ جائے اوئی سے اوئی صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور شرف صحابیت نبوت کے بعد اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا شرف اور سعادت ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اختلافات کو بیان کرنا اور ان کی تہقِیص یا ان پر تنقید کرنا اہل السنۃ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف ہے جو ایسا کرے وہ فاسق و فاجر اور بددین ہے حضرت والا

ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جمال حق کا مشاہدہ کرایا جس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خاص نور راسخ ہوا کہ جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا تھرا اور اس صحبت کی برکتوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مراتب و درجات اتنے اونچے قرار پائے کہ کوئی ولی کہنے ہی مجاہدات و ریاضتیں کر کے بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔

نہ پائیں گے کبھی اہل جنوں کی شان یکسانی
گزریں اہل خود تا عمر چاہے خامہ فرسائی
شرف صحابیت کی برکت سے فقر میں سلطنت کا ملنا
ہم سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پہنائی
مقامِ مہریت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اونچے درجے کا مقام عہدیت عطا فرمایا تھا اس لیے مسکت اور عاجزی، تواضع اور ذنوبیت جیسے اوصاف ان میں بے شمار تھے فقیری میں رد کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہیت عطا فرمائی تھی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے اپنے کو منانا ہے اور مکمل طور پر خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر سارا عالم اس کا ہو جاتا ہے۔

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری
اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَانْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو یعنی اس کے تقاضوں پر طاعت قدم رہتے ہو اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ﴾

﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الدِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

(سورہ شوریٰ آیت ۱۷۷)

ترجمہ: (اے مجموعہ امت) تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں (یعنی اللہ کے پیچھے ہوئے نور ہدایت کا کامل اتباع کریں) ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو (اس اتباع کی برکت سے) زمین میں حکومت عطا فرما دے گا جیسا ان سے پہلے (اہل ہدایت) لوگوں کو حکومت دی تھی۔ (معارف القرآن، ج ۲، ص ۲۳۸)

جانوروں پر صحابہ کی حکمرانی

اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ کفار بادشاہان کے ناموں سے کانپتے اور لرزتے تھے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسا اثر رکھا تھا کہ جب وہ اللہ کی عظمتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا واسطہ دے کر مسندروں اور دریائوں و درندوں پر گدگوں کر کر خطاب کرتے تھے تو وہ بھی ان کے سامنے مطیع نظر آتے تھے چنانچہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک ظفر افریقہ کے جنگلات میں پانچا اور وہاں کے درندوں اور کیتروں کو تروں کو یوں خطاب کیا:

«أَيُّهَا الْفَحْشَاءُ وَالْمُسَافِحُ بَحْنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ حِيلَ عَدَا»

فَأَمَّا بِلَاكُونَ فَمَنْ رَجَعْنَا بَعْدَ لَيْلَتِنَا

صاحبِ شرفِ کائنات، لیل و نہایت، ص ۱۰۱، ج ۱، شریعت النعمان

نبوت کے بعد شرفِ صحابیت کا مرتبہ ہے

خدا پروردگار نے ان کو دکھا تھا صحابہ نے
وہ ایمان آج کیسے پائے گا کوئی رہائی

اس شعر میں بڑے قیمتی نکتے کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے کہ جو کسی دوسرے کو ہو ہی نہیں سکتی اور وہ یہ کہ ان کی نظریں اس ہستی پر ہیں جس کو معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔

تو جس نے خدا پروردگار کو نظر کو دیکھا ہو اور اس ہستی کی نگاہیں جس پر پڑی ہوں اس کے برابر بعد میں آنے والا کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ نظر کی تاثیر ایک مسلم حقیقت ہے جس کو ملاحظی قاری رحمہ اللہ نے یوں پیش کیا ہے کہ اگر نظر بد کی تاثیر برحق ہے تو اللہ والوں کی اچھی نظر میں کیوں اثر نہ ہو گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پر عبادت کا کیا ہی کہنا؟ اکثر عارفان کا فرمودہ ہے۔

نہ جانے کس ادا سے میری جانب اس نے دیکھا تھا

ابھی تک دل میں تاثیرِ نظر محسوس ہوتی ہے

صاحبو! جب اللہ والوں کی زیارت کا یہ اثر صدیوں تک پاک میں موجود ہے کہ الَّذِينَ إِذَا دُاعُوا لِحُجَّةِ اللَّهِ یعنی جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی جو بھی فضیلت اور اہمیت ذکر کی جائے وہ کچھ ہے اسی لیے چند محدثین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت، محالہ ایمان شرفِ صحابیت

ملنے کا باعث قرار پانی خواہ طولی صحت نہ رہی ہو تو اس شہر میں اسی راز کو بیان کیا گیا ہے کہ محض اللہ کے نبی کا وہیہ ار
کیوں اس قدر فضیلت کا باعث ہے۔

تجلیات نبوت اور معراج روحانی

بگلی گاہ: جو ہاں قصی ای روح منور سے
ہر اک مومن کو ہوتی تھی عطاء معراج روحانی

یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب مبارک پر پڑتی تھیں اور آپ سے آپ کے صحابہ کرام اہل ایمان ان تجلیات و انوار سے منور اور روشن ہوتے تھے اور آپ کی صحبت کے نتیجے میں ہر مومن کو معراج روحانی عطا ہوتی تھی کیونکہ جس طرح آفتاب دنیا کے نور سے روشن ہونے والا آئینہ کا عکس ارد گرد کو روشن کرتا ہے تو ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات سے متعلیٰ ہونے والا قلب دوسرے قلوب کو منور اور روشن کر دے گا اس لیے آپ کی تعلیمات و ہدایات اور آپ کی خالص عنایات و توجہات کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معراج روحانی نصیب ہو جاتی تھی یعنی ان کا جسم اگرچہ زمین پر موجود ہے مگر ان کا دل و دماغ عرشِ اعظم پر اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔

مبارک ان کی آنکھوں کو کہ میں انہیں نے دیکھے تھے
نہی کے چہرہ انور یہ جلوہ جلتا رہا

اس شعر میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بجا بجا ایمان زیارت کی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہت سے بچے عشاق کے چہروں پر اپنی خاص تجلیات جذب رکھی ہیں یعنی ان چہروں پر انسان نظر لاتے ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ چہرے وہ (جس مذہب کا ماننے والا ہے وہ مذہب ضرور سچا اور حق ہے۔

چنانچہ ایسے مختلف واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آئے کہ آپ کے چہرہ انور پر نظر پڑتے ہی آپ کی جان کا دشمن کافر حالتہ گوش اسلام ہو گیا اور اس نوع کے واقعات ہمارے بہت سے اکابر کے ساتھ بھی پیش آتے رہے۔ چنانچہ میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ لندن (London) تشریف لے گئے تو جب ایر پورٹ (Airport) پر اتر کر ایئر لائنیشن (Immigration) سے نکل رہے تھے تو وہاں کے مٹھے کے بہت سے غیر مسلم مرد و عورتیں آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انگریز آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ انسان عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ Jesus (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح معلوم ہوتے ہیں اسی طرح میرے استاد حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ

حکیم محمد اختر صاحب مدظلہم کے ساتھ بھی اس نوع کے قصے پیش آئے اور بعضوں نے یہ کہتے ہوئے اسلام قبول کیا کہ جس مذہب کے یہ شخص ہیں وہ مذہب مجھو نا نہیں ہو سکتا اس لیے میں بھی اس میں داخل ہوتا ہوں۔

جان و مال کی قربانی پر مقامِ احسانی کا ماننا

جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی

کوئی جانے کا کیا ان کا مقام کیفِ احسانی

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کیلئے اللہ کی راہ میں ہر اس چیز کی قربانی پیش کی جس کی قربانی متصور ہو سکتی ہے اور جو انسان کو محبوب اور پیاری اشیاء ہوتی ہیں جان و مال و اولاد و عزت و آبرو و سب کچھ اللہ کے ہام پر قربان کر دیا اور اپنے دل سے اللہ و رسول کی محبت کے علاوہ باقی ہر شے کی محبت کو نکال ڈالا اسی لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اَمْسَحَقَ اللّٰهُ فَلَوْ لَٰهُمُ اللَّفْظُیْ اور یہی وہ لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آزمایا یہی وجہ ہے کہ جب دین و دنیا کا تقابل ہوتا ہے تو دنیا کا کچھ قربان کر کے لیے بالکل آسان تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے دین کی خاطر اپنی جان کو بھی لٹا دیا اور یہ مقام احسانی جان کی قربانی ہی سے حاصل ہوتا ہے اس لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے رَضِیَ اللّٰهُ عَنْہُمْ وَ رَضُوْا عَنْہُ کے الفاظ استعمال فرمائے اور ان کے لیے جنت اور اپنی رضا مندی کی بشارت سنائی۔

راہِ سلوک دیوانگی سے طے ہوتی ہے فرزانگی سے نہیں

ہمیشہ ہر صحابی راہِ سنت کا قفا شہدائی

وہ دیوانے تھے لیکن خاکِ پاچھی ان کی فرزانی

حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس قدر مضبوطی سے عمل پیرا ہوتے تھے کہ کوئی سنت ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی سے چھوٹی نہ تھی یہاں تک کہ لوگ ان کو مجنوں اور دیوانہ کہتے تھے اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ منافقین نے ان کو بے وقوف کہا اور حدیث شریف میں یہ مضمون آیا کہ تم مومن کا دل نہیں بنو گے جب تک کہ تم اللہ کا اس کثرت سے ذکر نہ کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں اس لیے اسلام کا یہ راستہ اور منزل مقصود بغیر دیوانگی کے بنے نہیں ہوتا یہ دیوانگی بڑی کام کی ہے مولانا رامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں دیوانگی کا عاشق ہوں عقل کے بہت گھوڑے دوڑائے پر کام نہا نہیں دوراندیش عقل کو میں نے بہت آزمایا برسوں لیکن کچھ کام نہ آئی یہ عقل و خرد کی باتیں اور۔

بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را

پھر سب نے اپنے کو دیوانہ کہا تو اسی سے کام بنا۔

جب بھی ہازک کوئی مقام آیا
میرا دیوانہ پن ہی کام آیا
ایسے اللہ کے دیوانوں اور مستانوں کی دیوانگی پر ہزاروں فرزانوں کی فرزانگی رشک کرتی ہے اور خاک بن جاتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو پرے طور پر اللہ کا بندہ بن کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو ان کے قدموں میں دنیا و ملت کے ساتھ آتی ہے۔

شتر بانوں کی جہان بینی حضور ﷺ کا معجزہ ہے

یہ کیسا معجزہ تھا دو ستارہ شان رسالت کا
شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہان بینی
خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی
شہادت اس حقیقت پر ہیں خود آیات قرآنی

اول شعر کی تشریح ماقبل مضمناً ذکر ہو چکی اور دوسرے شعر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس منصوص فضیلت کا ذکر ہے جس پر صراحتاً نص قرآنی موجود ہے۔

﴿فَضَّلْنَا مُحَمَّدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿مَعَهُ مَثَلُ آتِ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿فَضَّلْنَا مُحَمَّدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿فَضَّلْنَا مُحَمَّدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾
(سورۃ الاحزاب: ۵۶)

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر نرم دل ہیں آپس میں تو دیکھئے ان کو کور کوغ میں اور جہدہ میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی نشانی ان کی ان کے منہ پر ہے جہدے کے اثر سے۔ (معارف القرآن، ج ۸، ص ۸۷)

صحابہ کی دواہم خصوصیتیں

ہملا غیر صحابی پائے گئے گا مرتبہ ان کا
کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رضائی
صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں
کہ ان سے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی

اول شعر میں حضرت والا نے صحابہ کرام کے بلند مقام کی جانب خاص طریق سے توجہ دلائی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی فضیلت آسمانوں سے قرآن کے پاروں میں خود ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے تو ان کی فضیلت کا منصوص ہوتا یہ ایسی فضیلت ہے جو بعد کے اولیائے امت کو حاصل نہیں ہو سکتی۔

اور دوسری اہم فضیلت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ ہے کہ پورے قرآن و سنت کے نقل ہونے کا مدار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نفوس قدسیہ ہیں۔ انہی کی بدولت ہم تک سارا قرآن و حدیث کا ذخیرہ منتقل ہوا۔ اس لیے ان کی تعلیم و فکر پر اور ان پر اعتقاد و پھر وس کرنا ایمان کا جزو اہم ہے۔ ورنہ ہماری صلاح و فلاح کی دونوں بنیادیں یعنی قرآن و سنت کا غیر معتبر اور غیر مستند ہونا لازم آئے گا اس لیے یہ حضرات پوری امت مسلمہ کے محسن ہیں۔ ان کے بارے میں زبان و راز ہی کرنا یا ان کے اختلافات کو تقریر یا تقریر میں اچھا کرنا جائز نہیں ہے اور ایسا کرنے والا فاسق ہے۔

صحابہ کی حیات باوقار تاریخ ایمان ہے جو آج کے رے رہی ہے رات دن پیغام انسانی

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت و رفاقت کو اس طرح نبھایا کہ اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے صدیق اتم نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دیا۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسا ایمان و فروز جواب دیا کہ جو ہر مومن کو دل کی تختی پر لکھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جاں نثاریوں سے ہماری تاریخ کا ایک ایک ورق اور ان کی زندگی کا ہر باب رات دن ایمان و اسلام، صدق و فدا، ایثار و احسان کی کھلی دعوت دے رہا ہے۔

بیاد حضرت شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ

بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو
ترا ہی ممنون ہے غم دل اور آہ و نال دل حزیں کا
بخائیں سہہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوہ
زمانہ گذرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل حزیں کا
جو تیری جانب سے خود ہی آئے پیامِ الفت دل حزیں کو
تو کیوں نہ ڈر غمِ جگر سے بہہ کر پورے رخ تیری (میں) کا
نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا

جو چپ رہے گی زبانِ مخضر ابو پکارے گا آستیں کا
مشکل الفاظ کے معنی: مسمون: احسان مند۔ حزیں: غم زدہ۔ جلتائیں: علم۔ صیغتا: برداشت کرنا۔
شیوہ: عادت۔ پیامِ الفت: محبت کا پیغام۔ لغو: خون۔

ایذائے خلق پر صبرِ انبیاء و اولیاء کی سنت اور فتوحات کی کنجی ہے

بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو

ترا ہی ممنون ہے غم دل اور آہ و نال دل حزیں کا

ان اشعار کو سمجھنے سے پہلے ایک مختصری تمہید کا سمجھنا ضروری ہے کہ جب حضرت والا اپنے شیخ حضرت شاہ
عبدالغنی پھولپوری کے ساتھ ان کی خدمت میں رہتے تھے تو اللہ کے بھی ٹکونی نظام کے تحت وہاں کچھ ماسدین پیدا
ہو گئے جو حضرت والا کے متعلق خلاف واقعہ لاپ باتیں کہتے رہتے تھے تاکہ حضرت والا کو ایذا و تکلیف پہنچے اور
برداشت نہ کر کے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیں چنانچہ حضرت والا کو ماسدین اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے مانا
چو، مرغی کھائی شیخ کو چھوڑ کے کاہن کو جائیں (پورنی جملہ) اور اشارہ کر کے چڑایا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک
مرتبہ بعض نادان حضرت والا کے شیخ سے آکر کہنے لگے کہ آپ اپنی امانتیں وغیرہ ان کے پاس نہ کیا کریں کیونکہ
یہ ابھی جوان ہیں کہیں یہ خرد برد نہ کر دیں تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ نے ان کو فہم میں فرمایا کہ یہ جوان صاحب
نسبت ہیں اس کے لیے ایک روپیہ اور ایک کروڑ روپیہ برابر ہیں اور جہاں اور کثرتِ غماز چاہے تو بہرہ ورنہ کسی
صاحبِ نسبت سے بدگمانی سونے خاتمہ کا سبب بن سکتی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ حضرت میر صاحب دامت
برکاتہم نے بتایا کہ صوفی غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مولانا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ حضرت والا سے ایک مرتبہ
فرمانے لگے کہ بہت سے لوگ اب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں اس لیے اب آپ یہاں سے کچھ دنوں کے
لیے چلے جائیں تو اس پر حضرت والا نے جواب دیا کہ میں ایک اللہ والے سے انہیں عمر میں اس طرح داغ بے وفائی

نہیں دے سکتا جبکہ اس وقت حضرت کو میری خدمت کی ضرورت ہے اور موت کا ایک وقت مقرر ہے جس میں ذرا تہدلی ممکن نہیں اور حضرت کو صورت حال کا علم نہیں اس لیے اللہ کے ولی سے بے وفا کی کا تصور مجھ سے ممکن نہیں بالآخر وہ وقت آیا کہ خود ان لوگوں کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا اور حضرت والا اسلامت و عاقبت اللہ کی طرف سے حفظ و امان میں رہے اور میر صاحب مدظلہم سے ہم نے یہ بات سنی کہ حضرت حبیب الحسن خاں شیر والی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پھولپوری نور اللہ مرقدہ نے حضرت والا کے لیے فرمایا کہ انہوں نے شیخ کی خدمت میں جس طرح سولہ سال گزارے ہیں ہم جیسے ایک دن بھی نہیں گزار سکتے تھے انہی مضامین کو حضرت ان چار اشعار میں پیش کر رہے ہیں کہ اسے میر سے شیخ انہیں نے آپ کی محبت سے بہت کچھ حاصل کیا ہے کیونکہ یہ محبت ایک اللہ والے سے اللہ کے لیے کھئی تو اس کے نتیجے میں دل خیز اور اس دل کو آؤدنا کی نعمت میسر آئی جو اللہ کے نبیوں کی میراث ہے اور حق تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔

بنا تک سب نہ رہا نہیں رہا یہی تھا مجبور دل کا شہید

کہا نہ گئے ملاقی طرغ سے تمہارے در پہ دل حریف کا

لوگوں کی طرف سے جھانکیں انہیں اور حضرت والا کی طرف سے ان کے حق میں دعائیں کرنا یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا حصہ ہے اسی لڑاکے ساتھ حضرت پھولپوری کی چوکھٹ پر حضرت والا کی سولہ سال زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے۔

جو تیری جانب سے خودی آئے ہیں انہیں دل حریف کا

تو کیوں نہ تم سے تیرے یہ گم ہوئے سہ ماہی کا

مرید کو بے شک شیخ سے محبت ہوتی ہے لیکن حقیقی شیخ وہی ہوتا ہے جو خود اپنے مرید سے ایسی محبت رکھتا ہو کہ مرید کا دل شیخ کی جانب گھنچن چلا آئے اور اس کی ہر اوامر مرید کو پیام الفت دے رہی ہو یہی معاملہ حضرت والا کے ساتھ ان کے شفیق شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اسی کی جانب اس مذکورہ بالا شعر میں اشارہ کیا۔

نہیں تھی مجھ کو بے اختیار کہ رنگ لائے مجھ خوں بہا

جو چپ رہے کی زبان خنجر کا پکارے گا آتش کا

اے اللہ! مجھے یہ علم نہ تھا کہ میرے یہ مجاہدات اختیار یہ اور غیر اختیار یہ (جن سے گزرنا محض آپ کے فضل و کرم سے ہوا) رنگ لائیں گے اور میں اپنے آؤدناؤں کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دشمن کی زبان خنجر بند بھی ہو جائے تو میری آستین سے پہنے والا خون خود میرے زخم و درد کی پکار بنے گا اور رنگ لائے گا چنانچہ آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام خاردار اہوں سے گزارنے کے بعد مہکتے ہوئے پھولوں کے گلزار تک پہنچا دیا ہے اور سارے عالم میں حضرت والا کو ایک خاص عزت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ وَاللّٰهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

سفر بنگلہ دیش

بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار جانفزا آئی
کہ بنگلہ دیش میں خوشبوئے اشرف کو سہا لائی

بیان سنت نبوی سے بنگلہ دیش روشن ہے
کہیں سنبل کہیں نسریں کہیں دیمچان و سون ہے

شب تاریک روشن ہو گئی انوار سنت سے
جسے دیکھو وہی سرور ہے اذکار سنت سے

عزت اک منت کے اور یہ انوار سنت کے
جہاں میں عام ہو جائیں یہ سب گلزار سنت کے

تری تقریر سے زابل چھٹے خطبات بدعت کے
ملے ہیں طالبوں کو ہر طرف لغات سنت کے

اولو العزمی تری دیکھی برائی کو مٹانے میں
نہیں دیکھی ہے ہم نے ایسی جرات اس زمانے میں

اثر فرما کسی کا خوف تجھ پر ہو نہیں سکتا
مزان شیراز روپاہ ہر گز ہو نہیں سکتا

جہاں ہر نامناسب ہو چا شان اتسابی ہے
وہیں عفو و کرم کی شان بھی کیا بے مثالی ہے

تری شفقت سے ہم سب ناقصا امید رکھتے ہیں
بمدا اللہ شب تاریک میں خورشید رکھتے ہیں

یہ اختر خاک تیرہ بے زباں بے ساز و سماں ہے
مگر مٹی پہ بھی فیض شعاع مہر تاباں ہے

میری یہ گرمی ایماں ترے آتش فشاں سے ہے
مرے کانٹوں پہ شان گل بھی تیرے گھستاں سے ہے

مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر
مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر

چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گل تر کے
تجرب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے

مشکل الفاظ کے معنی: پانچواں۔ خوبصورتی، شرف، ہر اداس سے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں۔ صبا، شبنم کی تازہ دوا، سبیل، نسریں، دیرحان و سوسن: پھولوں کے نام۔ شب تاریک، اندھیری رات۔ مسرور: خوش۔ ظلماتِ بدعت: بدعت کی گہرائی۔ طالبوں: چاہنے والے۔ لمعات: روشنی۔ اولو العزمی: بڑا ارادہ۔ مزاج شہسواری: شیرازہ مزاج۔ رُوماء: لومڑی۔ خو: عادت۔ شان: احتسابی، سرکش کی شان۔ عقودِ کھم: درگزر و گزشت۔ سے مٹائی: جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ناقصان: ناقص۔ خورشید: سورج۔ خاکِ تیرہ:۔ فیض شجاع مہر تابان: چمکتے ہوئے سورج کی کرن کا فیض۔ آتشِ فشان: آواز، خار، کانٹا۔ گلِ نور: تروتازہ پھول۔

حضرت ہر دوئی اور گلشنِ سنت کے پھولوں کی بہار

بہارِ آتی بہارِ آتی بہارِ آتی بہارِ پانچواں آتی
گلشنِ آتش میں خوشبوئے اشرف گو صبا لانی
بیانِ شمعِ نور سے بھرا دیش روشن ہے
نہیں مٹیں شمعِ نسریں، بہان و حوسن ہے
شبِ تاریک روشن ہوئی از نورِ سنت سے
نئے دیکھو وہی مسرور ہے انکارِ سنت سے

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دیش ویش کا سفر فرمایا اور ہاں خاص طور پر احیائے سنت کے لیے قدمِ مقدم اہل علم کے بڑے بڑے مجموعوں سے خطاب فرمایا اور سنتوں کی اتباع کی اہمیت اور اس کے فوائد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم خدمتِ عملی اہل بنگلہ دیش کو مرتب فرمایا کہ وہ اس کے لیے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت ہر دوئی رحمۃ اللہ کے ان علوم و فیوض کو ایک کتابچے کی شکل میں مرتب فرمایا جس کا نام ایک صنت کا در ہے۔ جو دنیا بھر کی مختلف مساجد میں روزانہ پابندی کے ساتھ ایک صنت کے لیے پڑھ کر سنایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں پورا بنگلہ دیش انوارِ سنت سے روشن ہو گیا اور ہر صنت ایسی پر کیف بہاریں محسوس ہونے لگیں کہ جیسے کسی حسین اور خوبصورت باغ میں مختلف قسم کے پھولوں کی خوشبو مہک رہی ہو، بدعت کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور لمعاتِ سنت روشن ہو گئیں، شمعیں روشن ہو گئیں جیسا کہ حضرت نے اگلے دو شعروں میں یہی بات ذکر فرمائی۔

حضرت ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امتیازی شان

ہر دو سے ایک سنت کے اور یہ انوارِ سنت کے
جہاں میں عام ہو جائیں یہ سب تقاریرِ سنت کے
ترقی ترقی سے ہادل چمکے للغاتِ ہر دوئی کے
سے ہیں طالبوں کو ہر طرف للغاتِ سنت کے
ابو العزیز ترقی دیکھیں بہائی کو ملانے ہیں
نہیں دیکھیں ہے ہم نے انہی جرات اس زمانے میں
اگر انور کسی کا خوف تھو ہے جو نہیں سکتا
عزیز شہرِ روپا ہر گز جو نہیں سکتا

حضرت شاہ ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خاص صفت مشہور تھی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں کسی کی بھی پروا نہ کرتے تھے بلکہ بڑی جرأت اور بہت کے ساتھ منکر کو دیکھ کر فوراً ہی نکیر فرماتے تھے بڑے ہی صاحبِ عزیمت بزرگ تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ منکر پر نکیر یا تقیہ ہونی چاہیے عرب و عجم میں کہیں بھی کسی مقام پر تشریف لے جاتے اور کوئی منکر دیکھتے یا خلافِ سنت کوئی چیز نظر آتی تو اس پر نکیر کیے بغیر نہ رہتے تھے یہ صفت یعنی منکر پر نکیر کرنا اور بھلائی کا حکم دینا قرآن کریم میں اللہ نے مومن کی صفت بتائی ہے اور العلوم دیوبند کی دارالحدیث تختانی میں خود اہم اسطور نے حضرت ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ سے دورانِ وعظ یہ بات سنی حضرت نے یہ آیت پڑھی:

﴿رَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

(سورۃ النور: آیت ۱۵)

ترجمہ: اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں سکھاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بری بات سے۔ (معارف القرآن، ج ۳ ص ۴۴۰)

اس پر ارشاد فرمایا کہ جس طرح حکومت کے بہت سے ڈیپارٹمنٹ (Departments) شیعہ ہوتے ہیں اور ہر شعبے والوں کی الگ الگ عاقلیتیں ہوا کرتی ہیں پولیس (Police) کی الگ علامت ہوتی ہے فوج کی الگ علامت ہوتی ہے اسی طرح اہل ایمان کی خاص پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ باہم دوست ہوتے ہیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں بہت سی آیات و احادیث امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت پر موجود ہیں۔ بہر حال حضرت ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شانِ عزیمت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ بڑے سے بڑے موقع پر مصلحت کا شکار نہ ہوتے جو حق ہوتا یا خوف

لوگوں کو انہی پر ایمان فرمادیے۔

جہاں ہر نامناسب کو چہ شانِ اقصائی ہے
وہیں مخلوق کی شانِ بھی کیا ہے مثالی ہے
ترقی و شفقت سے ہم سب ہا قلماء امید رکھتے ہیں
بحمد اللہ شب ہر یک میں نور شیدہ رکھتے ہیں

یعنی حضرت بردہؓ کی شانِ تربیت بڑی عالی اور بڑی قیمتی کہ ہر نامناسب پر اعتبار فرماتے لیکن
دوسری جانب عاریت و جہِ شفقت اور بے انتہا غور و فکر سے کام لیتے تھے اس لیے ہم جیسوں کے لیے حضرت والاؒ کی
ذاتِ عالی ایسی قیمتی ہے شب ہر یک میں نور شیدہ فروزاں ہو۔

شیخ کے کمالات میں مرید کے عیوب چھپ جاتے ہیں

یہ آئینہ خاصِ نبیو ہے زباں ہے سار و سماں ہے
تھر مٹی ہے شعلہ شعلہ مہرِ تاباں ہے

حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میری حیثیت مٹی کا گچہ ہے جس کے پاس تقریر و بیان ہے نہ ذکر و عبادت کا
خاص ذخیرہ ہے لیکن بس طرح چمکتا سورج ایک خالی ہے آب و گیارہ زمین پر روشنی بکھیرتا ہے تو اسی مٹی پر پھول و
پھل اُگاتے ہیں۔

تو اسی طرح ان شاء اللہ میں آپ کی صحبت و معیت میں رو کر اپنی خاک تیرہ کوہِ دقنی کر کے اس پر اللہ کے
قرب اور اس کی محبت و معرفت کے پھول اُگادیں گا۔

میرنی یہ کرمی ایماں تیرے آتشِ فشاں سے ہے
پھرے کاواں پہ شالِ گل بھی تیرے گستاخ سے ہے
مجھے احساس ہے تیرے چہرے میں خوار ہے اختر
گھرِ خاروں کا پردہ دامنِ گل سے نہیں بھتر
چھپا ہوا مہرِ کاشی کا دامن میں گل تر کے
تیرے چہرے کا خانی نہیں سے اپنے ہنر سے

حضرت والا عاقبت درجہ توفیق کے طور پر اپنی کم مائی اور بے بسا عاقبتی اور کمتر ہونے کو اپنے شیخ کے سامنے
پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ایماںی حرارت اور احسانی کیفیت حاصل ہو رہی ہے اس کی بس اتنی

حقیقت ہے کہ جیسے کسی آتش فشاں کے پاس کی چیزیں اس کی حرارت سے گرم ہو جاتی ہیں اسی طرح اسے میرے آتش امیرے ایمان میں جو گرمی ہے وہ اسی آتش فشاں کا اثر ہے جو آپ کے سینے میں موجود ہے اور جس طرح تمہارا ٹٹا ناگوار و نا پسند وید ہوتا ہے لیکن گھٹان میں کسی پھول کے دامن میں اپنے بوئے بوئے کی وجہ سے اس کا بوئے کے عیب پر پھول کے ذریعے پروہ پڑ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور پھر اس پھول کی قیمت کے ساتھ کانٹوں کی قیمت ملتی ہے۔ ایسے مظہروں سے چونکہ خالی نہیں ہے، یہی روزمرہ وہم و دیکھتے ہیں، لہذا یہی اسی طرح میرا حال ہے کہ میں بھی ایک کانٹے کی طرح بیہوش سے بھر ا ہوا ہوں کمالات و خوبیوں سے نہی دامن میرے پیوں کا پردہ آپ کی معیت پر اگر اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ کانٹے گھلوں کے دامن میں منہ چھپائے ہوئے ہیں ہم بھی اللہ والوں کے دامن میں آکر چھپ جائیں تو کیا عجب کہ ساری دوجائے آوازاں راہ ربوبت پر آؤں ہیں فرماتے ہیں ۔

آن خانی گریست کہ اے عیب پوش خلق

کہ ایک کھانا اور ہاتھ لایا آپ نے مجھے خار بنایا لوگ ہم کو بظہر حقارت دیکھتے ہیں اور ہمیں بدتر کر دیتے ہیں ہمارے لیے انتظام نہیں کر دیتے کہ ہم نہ بھولے جائیں۔

شہر مستجاب و طوت او گلزار شہر

اللہ نے اس خادنگستاں کی فریاد سنی اور اسی پر ایک گل اٹھا کر اس کو چھپا دیا اب دامن گل میں چھپ

گیا اور مالی کی نگرانی سے دستور ہو گیا تو احمد اہمستان میں رہتا ہے غلوں کی محبت کی برکت ہے یہ دوستو!

فیضانِ شیخ

دور نشا چل بسا گردش جام ہو چکی
عشق بھی تام ہو چکا قتل بھی تام ہو چکی
دیکھو تو فیض شیخ سے زراغ بھی فوس ہو گیا
نہ کبر و جاہ تھا ہیبت نفور عشق تھی
اے مرے خالق حیات تھی پہ فدا و صد حیات
آخر بے نوا کو گر تیرا گرم کرے معاف

مشکل الفاظ کے معنی:۔ دور نشاط، خوشی کا زمانہ۔ جل بسا، فتم ہو گیا۔ گردش، حرکت۔ جام

ہونا: ترک جانا۔ بہار: وصل: ملاقات کی بہار۔ فرقت: جدائی۔ قلم: مکمل۔ میرے نظام: بے فحشک۔ زہر

نظام: وحشک والی۔ زاع: کوا۔ ہنس: چڑیا۔ ہلال: نامکمل چاند۔ ماہ: تمام: مکمل چاند۔ مسیروت: —۔

نور:۔۔۔۔۔ عاشق میکدہ:۔۔۔۔۔ خوگر:۔۔۔۔۔ ہے نوا:۔۔۔۔۔

اس لکھ کے تمام اشعار حضرت شاہ ہر رونی رحمہ اللہ کی توجہ خاص سے ہوئے کہ حضرت والا نے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو یہ مصرعہ عطا فرمایا۔

دور نشو و چل بسا گردش جام ہو چکی

اور اس پر اشعار کہنے کی فرمائش کی تو حضرت والا نے یہ اشعار کہے جس میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرحت و نشاط کا زمانہ گزر گیا جو کہ اصل زمانہ تھا وہی علمی سرگرمیوں کا بہت مانی اور قوی مضبوط تھے وہ دور چلا گیا اور جو وصل محبوب کی بہاریں تھیں کہ اپنے شوق سے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے تھے ان بہادوں کی صبح شام میں بدل چکی ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے ہم لکھ اور بے ڈھنگ زندگی کو مظہر بنا دیا اور اپنی رحمت سے کمال عشق اور دُور مشق کی دولت عطا فرمادی۔

آہ! صحبت شوق کا کیا کہنا ہے کہ جو لوگ راسخ تھے مٹس ہو گئے، پہلے مردوں پر مرتے اور جان دیتے تھے اب بنی و جمہ اللہ پر فدا ہونے لگے اور کیا ہی کہنے ہیں کہ اب صحبت شوق کی یہ کست سے ایک ہلالِ ناز تمام ماہ تمام بن گیا جو کبر و عیاد کے نشے میں پور تھا اور اللہ کے عاشقوں سے دور تھا وہ اس منیدہ و شرفی سے ایسا آشنا ہوا کہ بس عاشق بن گیا اور محبت خداوندی کے جام و پیکانوں کا ٹوکر ہو گیا۔ وہ ذات خداوندی! جس نے مجھے حیات بخشی اگر مجھے سو زندگیاں بھی ملیں تو وہ بھی تجھ پر قربان کر دوں، مجھے ایسی شان بندی عطا کر دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور یہ حیرت اختیار ہے یا رعد دگراور بے سہارا ہے، بس تیرے حضور کرم کا سہارا لگے ہوئے ہے، تو مجھ پر کرم فرما کر مجھ کو معاف کر دے تو بس یہی اس کی پہچان ہوئی کہ مجھ پر آپ کی رحمت جام ہو چکی۔

کائنات جلوے ہیں ان کے

دردِ دل کے واسطے کر جستجو	زخمِ حسرت اور خونِ آرزو
غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے ٹکڑے	دل کے ہر ذرہ میں ہیں انوارِ حو
ان کی جانب سے محبت کا مرے	انتھال ہے ہر شکستِ آرزو
اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان	میری دولت میری جان و آبرو
حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں	سامنے جلوے ہیں ان کے کہ پہ کو
ایسی شکلوں کو نہ میں دیکھوں کبھی	آپ سے جو دور کر دے خوہرہ
تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر	دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو
شکر کرتے ہیں غمِ حسرت پہ ہم	دیکھ کر یارب ترے جام و سبو
دیدہ اختر ہے گو حسرتِ زرد	دیدہ دل و شکستی ہے نورِ حو

مشکل الفاظ کے معنی: جستجو: تلاش۔ زخمِ حسرت اور خونِ آرزو: اللہ تعالیٰ کی محبت میں حرام خواہشات کا خون کرنا۔ انوارِ حو: اللہ تعالیٰ کے انوار۔ ٹکڑے ہو گئے: خویہ و حسین چرے۔ صرف نظر: نظر نہانا۔ لہو: خون۔ جام و سبو: مراد ملاوت ایمانی۔ دیدہ: آنکھ۔

رضائے محبوب میں آرزوؤں کا پورا نہ کرنا امتحانِ محبت ہے

دورِ دل کے واسطے کمرِ جہت

چشمِ حسرت اور خونِ آرزو

غم سے نکلے ہوئے دل کے گھر

دل کے جزوئے میں ہیں انوارِ حو

ان کی جانب سے محبت کا خرے

امتحان ہے ہر وقتِ آرزو

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید اور قوی محبت جو دل و جان میں راسخ ہوا اس کے حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دل میں جتنی ناچائز خواہشیاں اور حرام لذتیں ہیں ان سب کو چھوڑ دے چاہے دل پر کتنا ہی زور پڑے اور کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے بسبب تک کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے حرام خواہشوں کو پامال کرنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتا اگرچہ وہ طاعات پر پابند ہو مگر گناہوں میں پڑ کر کچھ نفس کو مڑے بھی دیتا رہتا ہو تو ایسے آدمی کو دورِ دل مٹانا نہیں ہوتا اس لیے کہ دل پر غم اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے مل جانے کا وعدہ فرمایا ہے اور خاص انوارات و تجلیات نصیب ہونے کی بشارت سنائی گئی ہے۔

اور اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھئے کہ کسی ماں کے چار بچے ہوں اور ایک ان میں سے بیمار ہو اور گھر پر مدد و قسم کا مرقع کھانا اور کھاب و دیرانی وغیرہ تیار کی گئی ہو لیکن اس بیمار بچے کے لیے ڈاکٹر کی طرف سے اس طرح کے کھانے سے پرہیز بتایا گیا ہے اس لیے ماں اپنے اس بیٹے سے یہ درخواست کرتی ہے کہ بیٹا تم میرا کھانا تو اور ابھی ان کھانوں کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہیں اس پر بیٹا جواب دیتا ہے کہ امی جان میری طبیعت پر بہت زور پڑے گا اور برداشت کرنا بڑا مشکل ہو گا اور میرا دل بہت ٹوٹے گا لیکن چونکہ آپ کا فرمان ہے تو دل کا توڑنا گوارا ہے اور دل پر غم اٹھانا منظور ہے مگر آپ کا حکم نہیں توڑوں گا چنانچہ وہ بیٹا ان کھانوں کے قریب نہیں جاتا اس کے نتیجے میں امی جان قریب آ کر اور بڑی پیار بھری حالت میں انگلیاں ہو کر بچے کو گود میں اٹھاتی ہے اور اسے مبارک باد دے کر کہتی ہے کہ بیٹا میرا حکم نہ توڑنے کی وجہ سے عنقریب جب تیری صحت ہو جائے گی تو میں تجھے ان سب کھانوں سے لذیذ کھانے بنا کر کھلاؤں گی تو اس بچے کی سعادت و خوش نصیبی کا کیا کہنا اور ماں کے نزدیک اس کے قرب اور پیار کا کیا عالم جس کو حضرت والا نے اس طرح فرمایا ہے۔

میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے

کہ جیسے چوم لے ماں چشمِ غم سے اپنے بچے کو

یا ایک دوسری مثال سے اس طرح سمجھئے کہ جب کبھی کسی ملکی ضرورت سے کچھ لوگوں کے مکانات توڑنے پڑ جاتے ہیں تو حکومت وقت کی طرف سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ جس جس کا مکان حکومت کی ضرورت کے لیے توڑا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے شاہی خزانے سے مدد و قسم کے حسبِ مصلحت، وہ پسند مکانات بنائے جائیں گی۔ لیکن انہوں نے حکومت کی ضرورت کی وجہ سے اپنے مکانات توڑنے کی اجازت دی ہے بس تحریک بالکل ول کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ جو بندہ اپنا دل اپنے اللہ کے لیے توڑتا ہے تو پھر اس کو ملے ہوئے دل کی تعمیر حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے خزانہِ قرب و معرفت سے فرماتے ہیں اور جتنا جس درجہ میں اس نے دل پر غم اٹھایا اور اس کو اللہ کے لیے توڑا اور ذرہ ذرہ و گریبا اتنے ہی اس میں انوارِ خداوندی سرایت کر جاتے ہیں اور اس سے نسبت مع اللہ کی خوشبو منجھکتی لگتی ہے اسی کو حضرت والا نے اپنے خاص اسلوب و انداز میں یوں تعبیر فرمایا۔

تمہ سے ہاتھ سے ذرہ تعمیر ہوں میں

مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں

اللہ تعالیٰ پر جائز محبتیں بھی قربان کر دینی چاہیے

اے خدا مجھے پناہ دے، اے خدا

میرے دل سے نکلے جان، آہ

صحابہ اور دول حاصل کرنے کے لیے صرف ناجائز اور حرام خواہشات اور تمناؤں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی مرضی پر قربان کر دینا جس کا معنی یہ ہے کہ ایک لمحہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ تو ممکن بندے کے لیے لازم اور ضروری ہی ہے لیکن اللہ کے خاص مقرب بندوں کے لیے اس سے بھی آگے کا درجہ یہ ہے کہ ان کی جو جائز آرزوئیں اور تمنائیں ہوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب تقاضہ مانگے آجائے تو پاؤں و چراں قربان کر دے اور اپنی مصالح کے فوٹ ہونے کی طرف نظر نہ اٹھائے مثال کے طور پر اللہ کے دین کے لیے گھر سے ہجرت کرنا پڑے تو اس وقت بیوی بچوں کی محبت رکاوٹ نہ بنے چلتے ہوئے شاندار کاروبار کی منفعت آپ کے اور آپ کے ارادوں کے درمیان حائل نہ ہوں وطن میں رہنے والے دوست و احباب سے تعلق اور اپنی جائے پیدائش کے ساتھ انس اور لگاؤ غرض یہ کہ یہ سب جائز محبتیں ہیں لیکن دل پر گنتا ہی زور پڑے اور نوٹ کر چورا چورا ہو جائے جس مومن بندے کی شان یہ ہونے چاہیے کہ اسرا لہی آنے پر سب کو خیر آباد کہہ دے۔

صحابہ کرام کی زندگی پڑھ لینے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی ہر نوع کی تمنائیں اور خواہشیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اس طرح قربان کر دیں تھیں کہ اس کے خلاف ان کے دل میں سوچنے کا کوئی امکان بھی باقی نہ رہتا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی کامیابی اور سرفروزی اور

شہیدوں کے خون سے عبرت

شہید کو کیوں مشکل ہے یہ صرف ظلم

دیکھو اسے ظالم شہیدوں کا لبو

یعنی وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان فقیلی پر لے کر نکلتا ہے اور اس کو اور حق میں قربان کر دیتا ہے تو اس کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ نتیجہ نکال لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے محبوب اور پیارے ہیں کہ انہوں کو لبو چھو جانا یا تو معمولی بات ہے کیونکہ اللہ پر تو جان بھی قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتا چاہیے جیسا کہ شہداء اس محبوب اللہ کے لیے اپنی گردنیں کٹا کر خون بہا دیتے ہیں اس مردِ مومن کے لیے ہمت مردانہ کی ضرورت ہے تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں جو لوگ مشکل سمجھتے ہیں اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر استخفاف کے درجہ میں یقین نہیں رکھتے ورنہ جو آدمی مثال کے طور پر یہ جانتا ہو کہ میرے سامنے ایک فوجی افسر ہتھیاروں سے مسلح کھڑا ہوا ہے اور پاس سے اس کی حسین مینی گورڈی ہے اور وہ فوجی تاک لگائے ہوئے غور سے دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو میری مینی پر ذرا نظر ڈالے تو میں اس کا کام تمام فوجیوں کو بتا دیتے کہ یہ شخص اس فوجی کے کھڑے ہونے کے باوجود اس کی مینی پر نظر ڈالنے کی امتیاز حرکت کر کے اپنی موت کو دعوت دے گا! کبھی بھی نہیں تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى اور ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ رِزْقَكَ لِيَسْرٌ صَادِقٌ یعنی کہ تم کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہ میں ہیں تو اگر یہ عقیدہ استخفاف کے درجے میں دل میں موجود ہو تو پھر حسین شگلوں کو دیکھنا فوراً چھوٹ جائے گا۔

مجاہدہ قلیل پر انعام کثیر

شہید کرتے ہیں غمِ حسرت پہ ہم

دیکھو کہ ہار ب ترے جامِ دوسو

ویرانہ اختر ہے گو حسرتِ زود

ویرانہ دل کی جگہ ہے نورِ سلو

یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر شاکر و شکور ہیں، اتنا قدر کرنے والے ہیں کہ بندے کی طرف سے تھوڑا ہونے پر خوب نوازتے ہیں جب کہ اس کی توفیق بھی خدا ہی عطا فرماتے ہیں تو جو بندہ ذرا قوت و ہمت سے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی لذتوں کو چھوڑتا ہے اسے حق تعالیٰ کی طرف سے اپنی شرابِ محبت کے ایسے جامِ دوسو عطا ہوتے ہیں کہ پھر وہ بندہ غمِ حسرت اٹھانے کی توفیق دے جانے پر حق تعالیٰ کا ثوب شکر ادا کرے گا۔

خاص طور پر یہ اشعار جنوبی افریقہ میں جو بائیسرگ سے نیرہ بیسک طیارے میں موزوں ہوئے ہیں اور

میں وہی کی محبت سے سرشار کر لینا لازم ہے، نہ چاہے تمام دنیا کے پائے نہ۔

اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام میں بھی یہی لذت و عزت رکھ دی ہے، اس لیے جب بندہ مومن اللہ کا مال کی کمائیوں کے ساتھ لیتا ہے تو مومن کی ساری جائیداد و ثمر میں چائی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے دل میں مزید سعی و کوشش کی لذت کی ترغیبیں پاتا اور ان اطمینان و سکون کے لیے اسے مزید سعی و کوشش کی ضرورت رہتی ہے بلکہ دلوں میں جو یہ کی ساری نعمتیں مل جائیں گے ان کی بڑی لذت و قرب خداوندی میں اسے اس لذت اور سرور و نصیب دیتا ہے جس کی عظمت وہ اپنے دل سے ان اشعار میں بیان فرمائی۔

او شاد و بچوں ہمیں اس میں آئے
حاصل دلوں چہاں سے بدو لغو پائے
اسے پارہ جو ناپی ہو حضورؐ
بہاں غش کو نور قرار
تہ لذت پوچھ نہ ہم لغو کی
طاہرہ نام پاک کبریا کی

انبیاء و عہد السلام کے قلوب کا دنیا کی طرف مائل نہ ہونے کا ایک قیمتی راز

در اصل یہی وجہ ہے کہ انبیاء و عہد اسلام کی دنیا کے منصب و مہداس اور اس کی غائی لذتوں اور مزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی نگاہ میں اس بے دولت و ثروت کی لذت و اطمینان ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اس سے محروم ہونے سے بے چین اور نہ دنیا کے نتیجے میں ان کی طرف کوئی مائل ہونے سے اذیت ہیں۔

تو یہ ان کی حالت ان کے دل کی حالت اور دنیا و مہداس کی لذتوں کی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں اور عہدے داروں کو ملے جہاں نہیں آتے وہ نہ اور نہ یہاں سے نکلنے سے ان کی حالت کی لذتوں کی ہوتی ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ کی دولت و کثرت نے قرطبی کی شان میں ڈال دیا کہ تمام کے ایک عالم جو بڑے اور بڑے کے کھٹ کھٹ تھے، ایک مسجد میں مختلف رہتے اور اس حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ و امراء کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہوا تو وہ اس طرح سے ہنسیاں دے بیٹھے تھے کہ اسی طرح شیخہ ہے۔ جب لوگوں نے عرض کی کہ حضرت! اسے ملنے سے بادشاہ و امراء کی خدمت میں نہ جانا تو فرمایا کہ قرطبی کی شان میں آئے اور چنانچہ وہ اس واقعہ کی شان میں ان کے ساتھ واپس آئے اور اس کی لذت و اطمینان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم کو کیا جس سے بادشاہ بہت حق فرما رہا ہے اور اس سے چلا کر دینا بھر رہے ہیں اسے اپنے ایک خادم کے ذریعے ان لوگوں سے کہو کہ ایک شیل دیجے گا یہ میں بھیجی۔

جب خادم نے آکر وہ شیل ان اللہ والے کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے قبول کرنے سے منع کر دیا اور خادم سے

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! واللہ اگر مجھ کو معلوم ہو کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں آپ کی خاطر اس کو خوب بنانا، سنوارنا۔

چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس سے استنباط فرمایا کہ بزرگوں کا دل خوش کرنے کے لیے اگر کوئی طاعت یا خدمت اچھی طرح کی جائے کہ تکلفی بالطبع (خالی الذہن) ہو کر اس طرح نہ کرنا تو ظاہر میں اس میں شبہ یا مہم کا معلوم ہوتا ہے، مگر چونکہ تطہیر قلب اہل اللہ بکلمہ قلب مسلم خود عبادت ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت کے واسطے اچھی طرح کرنا ہے، اس لیے ہرگز یہ ریاضتیں ہے۔ حدیث میں اس کے استحسان پر صاف دلالت ہے۔ جہان اللہ! عظیم امت جبرما لم اپنے وقت کے مجتہد کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جہان کو مدقول یہ شبہ رہا کہ انھیں کسی کی فرمانبرداری سے جو قرآن مدہ دین پر ہونے کی عادت ہے۔ شاید یہ اچھا نہ ہو۔ اللہ! کہ اس حدیث کا سہرہ دقیق جس کی ابھی تقریر کی گئی ہے، قلب میں فائز ہوا اور یہ شبہ بالکل رفع ہو گیا۔ پھر اس حدیث پر نظر کرنے سے اس کی اور تائید ہو گئی۔

حدیث میں دو بار یہ تصور کرنے سے مقبولان الہی کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ان کی طلب و رضا ہمش رضا حق تعالیٰ کے ہے جبکہ دونوں میں تضاد نہیں نہ ہو اور راز اس میں یہی ہے کہ ان کی رضا کو رضا حق کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور مطلوب بالذات طلب رضا سے حق تعالیٰ ہی ہے۔ (اللہ میں ۲۵۵)

اور شارح مشکوٰۃ ملاحظی قاری رحمہ اللہ اسی مضمون کو فرماتے ہیں:

﴿ادخل السرور في قلب المؤمن فليس من عمل الشاغل﴾

﴿السرور: السرور﴾

یعنی ایک صاحب ایمان کے دل خوش کر دینا یہ شگفتہ یعنی جن وانس کے عمل اور عبادت ہے افضل ہے۔

صاحب! کیا کوئی مسلمان یہ جرأت کر سکتا ہے کہ صحابی رسول حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یادگار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنا سنوار کر پڑھنے کو یادگار بنائے۔ ظاہر ہے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے بعض ظاہر ہیں اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل ہو وہی اخص ہے۔ کسی اور کی رضا کو پیش نظر رکھنا یہ ریاض اور شرک اصغر ہے مگر ان کے سامنے یہ بھی رہنا چاہیے کہ مقبولان الہی کو راضی کرنے کی نیت یہ خود ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے یہ عمل بھی اخلاص ہی کہلاتا ہے، لہذا خلاصہ کلام یہ آگاہ کہ اولیاء اللہ اور مقبولان بارگاہ الہی کے دلوں کو خوش کرنا ایک ٹیک اور پسندیدہ عمل ہے۔ ہاں اگر وہ سادہ و اغنیاء اور امراء و حکام سے مال و دولت و عہدے اور منصب کی حرص و طمع میں ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اور محض ان کی خوشنودی کے لیے ہائز و ناہائز کی پروا کیے بغیر ان کے حسبِ مشائخ معاملات انجام دینا یہ بڑے درجے کا گناہ ہے اور شریعت کی نگاہ میں سخت و عید کا سبب ہے۔ جیسا کہ مختلف روایات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعیدیں سنائی ہیں۔

اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا گویا مجالست مع اللہ ہے

حضرت تھانوی نور اللہ مقدس الشیخ صفحہ ۴۳۳ پر ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بن عمرو سے ایک حدیث طویل میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک قصہ میں جس میں حضرت ابو بکرؓ نے حضرت سلمان اور صہیبؓ اور مالؓ کو کچھ نصیحت کی تھی جس سے ایک رئیس کی طرف فدااری کا شبہ ہوتا تھا) فرمایا اسے ابو بکرؓ! کہیں تم نے ان لوگوں کو ناراض نہ نہیں کر دیا ہے، اگر ان کو ناراض کر دیا تو بس اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ ان کے پاس آئے اور کہا اے میرے بھائیو! میں نے تم کو شاید ناراض کر دیا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں اسے بھائی! اللہ تعالیٰ تم کو بخشے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ (مسند میں ۵۹۹)

حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں اس قول کی روشنی میں کہ من اذاد انی یخلص مع اللہ فلینجلس مع اهل النضوف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد لئن اَعْطِیْتُ مِنْهُ سے معلوم ہوا کہ مقبولان الہی کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ گویا حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس اس بناء پر یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ مقبولان الہی کے ساتھ مجالست الہی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجالست اور لفظ ”مجالست“ کا اذن دوسری حدیث میں ہے:

• ﴿ان جلس مع ربك﴾ •
• ﴿مجالست﴾ •

اس حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذاتِ کرم کے جلس میں کوئی حاضر ہو کر کے پاس بیٹھا ہے وہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی ہمارے جلسی اللہ فی دار الہی کا باعث ہے۔ اس لیے یہ مضمون یہاں نہ مانا گیا ہے کہ بس اختر حضرت والا کے اس کلام کی تشریح کی جرأت حضرت والا کی موجودگی میں اس لیے کرتا ہے کہ ایک تو حضرت کا حکم ہے اور دوسرے حضرت کے قلب کا خوش ہونا ان شاء اللہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا باعث ہو گا۔

محبوبِ حقیقی کو پالینا سارے غموں کو مٹا دیتا ہے

• ﴿مَنْ لَمْ يَلْقَ رُبَّهُ لَمْ يَمُتْ﴾ •
• ﴿پس آئے ہیں جب سے وہ دل کے﴾ •

جس طرح اس دنیا میں جو لوگ کسی کے عشق (درحقیقت محبت) میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر اپنے معشوق و محبوب تک رسائی کے لیے بڑے بڑے دشوار گزار مراحل اور مختلف نوع کے مصائب و آلام سے گزر جاتے تو ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ بالآخر جب ان کو اپنے محبوب تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے تو جملہ مصائب و آلام ان کے لیے

ایک افسانہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ انہیں بڑھم خود ایسا سرور و نشاط اور عارضی کیف و لذت ملتی ہے کہ اس راہ کے تمام رنج و غم بھلا دیئے جاتے ہیں۔ ”بڑھم خود“ اس لیے عرض کیا ہے کہ مشق مجازی یعنی فطرت میں حقیقی چین و سکون اور قلبی راحت و فرحت میسر ہو ہی نہیں سکتی۔

غرض اس مثال سے یہ سمجھانا ہے کہ سالک کو بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں کچھ رنج و غم اٹھانے پڑتے ہیں۔ جیسے نظر پھانے میں دل پر غم اٹھنا چھوٹے بچوں کی حق اور کڑوی نا موافقت یا تپن سن کر اس کو سہارا دینے اے غافل پر غفل و برداشت کر کے کر کے دل پر صدمہ جمیل جانا اور تمام ہی قسم کی خواہشات نفس کی پیروی سے بچنے اور من چاہی کے خلاف ”رہ چاہی“ پر عمل کرنے میں جو تکالیف اور مشقتیں اٹھانی ہیں۔ جب مرد مومن کو ان کے نتیجے میں اللہ ملتا ہے اور پھر حق تعالیٰ کی طرف سے سارے عالم میں عزت و وقعت اور ہر قسم کی عافیت و راحت عطا ہوتی ہے تو پھر راہ منزل کے سارے رنج و غم مٹ کر صاف ہو جاتے ہیں۔ گو کہ ایسے لوگ اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی ہی بے سرو سامانی اور فقر و فاقے کے عالم میں ہوں اور مصروف چارہ طرف سے ان کو نا موافق حالات نے ٹھیرا ہو مگر جب تک ان کے دلوں میں سرور و نشاط کا وہ عالم ہوتا ہے کہ عام اہل دنیا تو کیا سلاطین عالم کو بھی اس کی ہوا نہیں ملتی۔ وہ اپنے اللہ کی یادوں میں ایسے مست و سرشار اور کھوئے رہتے ہیں کہ ان کے ظاہری و دنیوی نوع کے رنج و غم ان کے حق میں بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی نظر ہر وقت اپنے حاکم و حکیم اللہ پر رہتی ہے۔ ان کے دل نظر ہر گھڑی یہ قضیہ و محض رہتا ہے کہ میرے اللہ کا ہر فیصلہ میرے حق میں خیر ہی خیر ہے کیونکہ محبوب اپنے محبوب کے لیے ہر آئی نہیں چاہتا اس لیے وہ رضا و القضا کے ذریعے فرحان و شادمان رہتے ہیں۔

اسی پر مجھے یہ واقعہ یاد آیا جس کو حضرت والا نے اپنے مواءعہ میں کسی مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بزرگ عالم خواجه بہلول رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بہت اچھا ہے۔ پورا عالم میری مشاء کے مطابق چل رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت! آپ کی مشاء کے مطابق پورا عالم کیسے چل سکتا ہے؟ آپ تو ایک مخلوق اور بندہ ہیں۔ عالم تو رب العالمین کے مشاء اور مشیت کے تحت چل رہا ہے۔ تو خواجه صاحب نے کیا جواب ارشاد فرمایا واصل میں نے اپنی مشاء کو اللہ کی مشاء میں فنا کر دیا ہے، اس لیے عالم میں جو کچھ بھی ہو گیا کہ میری بھی مشاء اُسی طرح ہے۔ اس لیے ولی کامل مرد مومن حق تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوگا تو اللہ کی طرف سے کبھی ہوئی ہر حالت کو اپنے لیے خیر اور رحمت سمجھے گا اور ہر حال میں وہ راضی بہ قضا رہے گا۔

مومن کی شان ہر حال میں راضی و رضا رہنا ہے

نصرتِ اللہ ہر جا و ہر جہاں کبھی نہ الگ ہوتی ہے

بے کئی میں بھی ہم نے تو یہ یکتا مسلّم وضع ہے

جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو مکمل دیکھ ہے

جس راہ سے وہ چلتے ہیں اس راہ کو ذلیل دیکھا ہے

جس راہ کو ہم تجویز کریں جس راہ کو اُٹھال دیکھا ہے

نورِ ہمارے غلط دلائل اس مضمون کو اپنے دوسرے شعر میں فرمایا۔

کھینچ و تھکے دھکے سے بجا رہے تو اس

سودہ، فخر میں بھی تھکے رہیں، نتیجہ نکلیں

احقر نے آئندہ مزید غلط دلائل نہ دستِ شراعت سے سامنے لایا تھا جس میں مسلمانوں پر ہونے والے دشمن

سے دہرے بہت زیادہ نتیجہ دار فرما دیے گا اور فرمایا تھا۔ احقر نے یہ بھی کہا تھا کہ کثرت سے خطبہ اُٹھاؤ وغیرہ

اور کئی کا کلیف پر حتماً جتا دیں۔ اس پر سخت دہائی خرافات پر جواب دہوسوں ہو اُسے چھوڑ کر بہت سی خوشی ہوئی

اور طبع ہوا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے مگر ایک مضمون بھی لکھی کہ کلیف پر پڑی تھی اسے دوسرے مضمون

بھائی کو کلیف پر پڑی تھی لاجن ہو گیا کہ جواب لکھی تو کچھ جلیلِ اسلام نے سب مضمونیں لکھی تھیں کہ ایک مضمون کی طرح یہ لکھی ہے

جس طرح ہم نے کسی مضمون کو کلیف پہنچانے سے روکے اسے بھی کلیف کہیں کرتے ہیں۔ اسی صورت کی مضمون بھائی

کی کلیف پر پڑی تھی اسے دوسرے مسلمانوں کو کلیف کہیں کرنا اُٹھال دینا لکھی تھی یہ مگر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہر مضمون پر غلامِ روزِ دہائی، زکوٰۃ، فخر ہے، اسی طرح اللہ کے سر پہنچنے پر راضی رہنا بھی

فرض ہے۔ ہمیں راضی رہنے کے لئے اللہ کی زبانِ انسان کا جزاء دیکھنا ہے، اس کے علاوہ حد سے بڑھ کر فخر کہ جو حجت و دلیل سے

کو متاثر کر دینے والا ہو، خود ہوا اللہ کے متعلق کے خلاف ہے اور یوں ہونے کے بجائے بھڑکی ہے۔

سچوں اللہ کی وہ معاملات ہیں جن میں انسان کی شین و سرحد کا کوئی تعلق ہے کہ جس چیز کو وہ بظاہر نہیں

دیکھتا اور ان کو سمجھ رہا ہے، یہاں وہی جتنی شین حدود سے اُٹھال جانے کی بناء پر افراتفری کا شکار ہو جانے کے سبب

دین نہیں رہتی۔ قاری کا مشہور شعر ہے۔

بے گناہوں، تمہیں کون اُترت ہے، غلامِ گناہ

کہ سارے بے خبر نہ ہو، ذرا ہر دم و منزل را

مگر تیار ہر حقے کے کہ تو اپنے خود کو تیار ہے، تو تو اپنا کرو بنا کر بیکہ جو دھڑکی ہو اُن کاں ہے،

راستے کے ٹیپ فرماؤ اس کے آواز دینا خدا سے واقف ہے۔ وہ بھی غلامِ مشرور ہے کہ نہیں خدا کی نہیں ہونے دے۔

اہتمامِ شیش عدد و شریعت میں منحصر ہے

اس شہر کے خارجی مغل پر: طالب صادق کو یکے اور شہر میں پیدا ہوا کہ شہریت کا سہرا اصول اور ضابطہ ہے۔ لا محاطہ مستحلو فی حق مفسدہ لعلی نفسی مخلوق کی امانت کی کوئی کجی نہیں ممکن جبکہ نہ ہی موصیت اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہو تو پھر "فرمانی شہر" کے لئے پڑھ کر اب سے نگاہ کے کہ نہیں ہے یہ جانتا ہے "ہالہ لا حضرت حکیم امانت تو کوئی اور امانت دہا اس تصور: ہالہ سے اخلاص و امانتوں کے لئے کی جاتی ہے عمت بھی یہ امانت پائی نقاب اور بغیر اصل اور مرید نہ ہی تصور ہوتی ہے۔ اسی لیے تیسرے کلامت "مدت اللہ علیہ" نے قبلہ جگہ پر یہ بات تحریر فرمائی کہ تصور صرف اسی مہتر ہے جو صلت بشریوت کے ساتھ ہی ہوا اور جو خیر صلت و شریعت کے خلاف ہو اس کا تصور سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ ہوا علی ممت کا مختصر راستہ جس کی تاریخ انجمتہ پہنچنے والی اور اللہ کی ذرا غفلت اور غلاب کی موجب ہے۔ چنانچہ "تہذیب حکیم امانت" سلفہ ۵۵ پر ہوتی ہے کہ دوسری امر چیز جو حضرت کے دل و دماغ میں گواہی و اعتبار ہے پیدا کر رہی تھی۔ ہوا اور حاضر کی ناقصی فقیر کی اور دینی کی ہیئت کہ کوئی تھی۔ یہاں کتاب و سنت سے بالکل بیگانہ ہے۔ یاں دیگر ہندو بھائی کے روح اور طریقہ نفسی کی کو اصل حق بننے کا ذریعہ اور چندھو نہ جتنے کو اصل تصوف و سوائے جواہر شہر تھا۔ یہ ایک عالمی فکر تھا جس میں اسلام و نبی و قرآن رکھتے اسے داریں عوام بٹا رہے تھے۔ جس اس صبا کی حضرت نے حال امداد فرمائی ہے۔ اس قدر مختصر یہ کتاب و سنت سے رہا ہوا اصول جہات و غلات ہے تو جو اس عمر میں شریعت کے خلاف میں جاتی دینے کی بات نہیں کرتا اور سنت پر مکتبی ہے۔

”جیسے سجادہ نگین کن“ کی شرح، از حضرت تھانوی قدس سرہ

چنانچہ حضرت قتادہ بن نوحؓ نے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ: اصل میں شعر میں سے مراد اصرار ہے۔ چونکہ بعض اور مہمان فی الخد ہوتے ہیں لیکن وہ بلا مقصد و شرع کے خلاف معصم ہوتے ہیں تو ان کے وقت ان میں رہنے پر عمل کر کے سے محفوظ ہے تو ایسے امور کے متعلق میں شعر میں مذکور ہے کہ ان میں اپنے شیخ کاں عام رہائی کی بہت ان دعا پائے، ان کے واسطے پر عمل نہ کرنا چاہیے نہ بجز حضرت قتادہؓ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک مثال پیش فرمائی ہے جیسے بعض اوقات زید واکرم و عبد اللہ کی دعا سے کوئی سائبہ رومی قتل کا شکار ہو جاتا ہے اس کا شیخ لوقت میں کہہ دیتے وہ طائفہ کے دربار سے روکتا ہے۔ دیکھتے تھے نے اپنے اور لوگوں کے ساتھ دوستانہ کے ساتھ نفسی احوالی سیر و تفرق و غیرہ امور کا خبر و کتابت تو اپنے ساتھ ہی لے جاتا۔ یہ خصوصیت ہے یہ شخص مجھے بہت قریب سے جانتا تھا کہ وہ نے سے منع کر دیا ہے۔ یہ تفرق علیہ کا شعر: رہ رہا ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ پس اس موقع پر مالک کو جاننے کی بات بھی کہنے لگے۔

اس کی ایک اور مثال یہ ہے۔ ذہن میں آئی کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم ہمارے یہاں دارالعلوم آزادلوہ جنوبی افریقہ میں تشریف لائے تھے۔ حضرت کا بیان ہوا تھا تو اس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے جب حضرت ڈاکٹر مہدائی صاحب سے تعلق اسلامی قائم کیا تو ہر وقت حضرت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ ایک دن مجلس کے بعد ہمیں الگ لے جا کر یہ فرمایا بھائی! آپ لوگ ادھر ادھر تفریر میں وغیرہ نہ کیا کریں۔ آپ بیانات کے لیے نہ جایا کریں اور ریڈیو وغیرہ پر بھی نہ جایا کریں اور اخبارات و رسائل میں بھی مضامین نہ لکھا کریں۔ تو اب بظاہر یہ دین کے کاموں سے روکنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو خود حضرت مفتی رفیع عثمانی نے بیان فرمائی کہ ایک دن حضرت نے اندر کمرے میں لے جا کر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بہت سے خطوط دکھائے جو انہوں نے صرف ہم دو بھائیوں کے بارے میں حضرت کو لکھے تھے کہ یہ دونوں صاحبزادے بے حد ہونہار ہیں۔ دیکھیں ان کو ضائع ہونے سے بچالینا اور فرمایا کہ دیکھو وہاں مدینے سے یہ حضرت شیخ کے اتنے خطوط ہیں اور ایک لیے عرصے تک اجازت نہ دی۔ پھر جب اجازت دی تو فرمایا کہ بھائی! اسی بیانات نہ کرنا بلکہ جہاں جاؤ زخم پر مرہم رکھو یعنی جو مرض وہاں پھیلے اور وہاں سے متعلق بیان کرو۔ چنانچہ پھر بعد میں اجازت دے دی، مگر ایک مخصوص مدت تک بیانات وغیرہ باطن پابندی لگی رہی۔ ان حضرات نے جو خود اتنے بڑے علماء ہیں اس کو قبول کیا تو آج آپ اور ہم سب دونوں بھائیوں کو ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیسا نیکو کیا ہے۔

راہِ حق میں منزل کا مزہ

سُنو! سُنو! یہاں رہو میں تمہیں
لطف بخش ہیں اُن کی منزل کے

یعنی جب بندہ مؤمن اللہ کی راہ میں اپنی حرام آرزوؤں کا خون کر کے اس خونِ حسرت کو پیتا ہے اور رضا و حق تعالیٰ کے لیے حق سے حق اور گمراہی سے گمراہی کو شیر و شکر سمجھ کر پی جاتا ہے۔ جذباتِ شہوت ہوں یا جوشِ غضب ہو سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کو غالب رکھتا ہے اور مومن مولیٰ کے مطابق اپنی خواہشات کو لاگام دیتا ہے اور حرامِ محبوبوں کے جذبات کی گاڑی پر اپنے مولیٰ کے حکم کے مطابق بریک لگا دیتا ہے تو اسے ہر قدم پر منزل یعنی قربِ حق تعالیٰ کا مزہ ملتا ہے اور اس کو نقد اور کیش (Cash) ایسے بے شمار لطف و مزے ملتے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں جگہ جگہ وعدہ کیا گیا ہے۔ بالفاظِ دیگر اس کی اس دنیوی حیات کو حیاتِ طیبہ یعنی بالطفِ زندگی کر دیا جاتا ہے اور جس طرح جنت میں پُر بہار پاروقِ زندگی نصیب ہوگی اور عیشِ ہی عیش اور راحت ہی راحت ہوگی۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کی ایک جھلک دکھا دیتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نظری غیر محرم سے حفاظت پر نقدِ عداوت ایمان کا وعدہ فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ نے ایمان اور عملِ صالح پر

اسی دنیا میں حیات طیبہ کے دینے کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے اور اللہ کے باغی اور نافرمانوں کے لیے اسی دنیا کو ان پر نکل اور تلک کیے جانے کی وعید مذکور ہے۔ حضرت والا نے دونوں قسم کے لوگوں کی اپنے خاص انداز میں اس شعر میں ترجمانی کی ہے۔

دُشمنوں کو بیش آب و گل دیا
دوستوں کو اپنا دردِ دل دیا
ان کو ساحل پر بھی لطفانی ملی
مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا
اسی طرح حضرت تاجب صاحب نے اس مضمون کو یوں پیش کیا۔

ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے
نظروں کی حفاظت کا اور ہی کچھ ہے
ہر ملی غمِ حسرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے
ہر لمحہ شہادت کا مزہ اور ہی کچھ ہے

حلاوتِ ایمانی کی ایک الہامی دلیل

اس مضمون کی ایک عجیب و غریب دلیل جو حق تعالیٰ نے قلب کو عطا فرمائی اور جس کا مافذ وہ حدیث شریف ہے جس میں شہداء راہِ خداوندی کا ذکر کیا گیا کہ جب شہید بارگاہِ الہی میں پہنچتا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کی ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ تیری کوئی اور تمنا ہو تو بتا تو وہ بارگاہِ رب العزت میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ! آپ نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب کوئی تمنا باقی نہیں ہے، مگر یہی سوال اس سے بار بار کیا جاتا ہے تو بالآخر وہ یہ عرض کرتا ہے کہ بس اگر کوئی تمنا ہے تو یہی ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور میں آپ کی راہ میں لڑتا لڑتا پھر سے شہید ہو جاؤں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود شہید ہونے میں اُسے وہ لطف و مزہ اور اعزاز و اکرام حاصل ہوا ہے کہ جس کی تحصیل کے لیے وہ جنت کی نعمتیں چھوڑنے کے لیے تیار اور راضی ہے۔ پھر سے اس راہِ عشق و وفا سے گزر کر اور طریقِ صدق و صفاء کے گلی کو چوں میں قدم رکھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے کا متمنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور اپنے بندوں پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ اپنے دین کا غم اٹھانے والوں کو آخرت کے اجرِ عظیم کے ساتھ ساتھ دنیا ہی میں پرسکون اور بالطف حیات عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَوْ أَنِّي أَغْلَى الْقُرَىٰ مَمْنًا وَانْفَرَا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْآرَاضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا

فَاعَزَلْنَا لَهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

(سورہ الاحزاب، آیت: ۴۶)

ترجمہ: اور اگر ہستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے لیکن جتنا یا انہیوں نے پس پگڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے۔ (سورۃ الزمر: ۱۱)

اگر یہ اہل یسعی ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دھانے کھول دیتے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْكَلْبُ الْغَيْظُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَيْرُ كَلْبٍ غَيْظًا وَغَيْرُ بَقْدَرٍ عَلَى إِيمَانِهِ مَلَاحُظَةٌ جَوْفُهُ أَعْيَانًا وَإِيمَانًا﴾

(اصول تفسیر: ج ۱، ص ۱۶)

جس شخص نے غصے کے مقتضی پر عمل کی قدرت ہونے کے باوجود اس کو قابو میں رکھا تو اللہ اس کے باطن کو امن چین و سکون اور ایمان سے بھر دیں گے۔

صاحبو! ذرا غور کرو کہ ہمارے مہربان اللہ کی کیسی نعمت عظمیٰ ہے کہ غصے کے پینے پر آخرت میں عظیم اجر ملنے کے وعدے کے باوجود اس وقت کیش اور نقد و دو عظیم الشان نعمتیں عطا فرما رہے ہیں دل کا امن اور کمال ایمان۔ جو اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کو لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جاسکتا اور جس کے حصول کے لیے آج دنیا والے سارے عالم میں بے چین و پریشان ہیں۔ بس یہ مذکورہ تفصیل ہی حضرت والا کے اس شعر کی تشریح ہے کہ اس راہ میں رنج و حسرت تو ہیں مگر یہ ایسی قیمتی راہ ہے کہ جس کا راہی چلتے چلتے لطف منزل پالیتا ہے۔ بس کسی درجہ صاحبِ ذوق تسلیم ہونا چاہیے تو پھر اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کرے گا۔ جیسا کہ لہذہ پہلوں کو کھانگراں کی صحیح لذت کا ادراک کر لیا جاتا ہے۔

حیاتِ اولیاءِ رشکِ صد حیات ہے

کہا کہوں ان کے قرب کا عالم

کہتے عالم ہیں عالمِ دل سے

جب کسی دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایسی بہاریں آتی ہیں اور اسے ایسی حیات عطا ہوتی ہے کہ جس پر ہیکروں اور ہزاروں حیاتِ قربان کی جاسکتی ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

ہب کبھی دو ادھر سے گزرے ہیں

کہتے عالمِ نظر سے گزرے ہیں

اور اس حقیقت کا صحیح ادراک و احساس اس کے حاصل ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ جیسا کہ شہد و شکر کو مینھا تو کہا جاسکتا ہے مگر ان دونوں کے مناس میں فرق و امتیاز ان کو چھلنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے:

ہونے کا اکثر مفسرین صحابہ کے نزدیک یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد اور حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی دشمن ان کو گزند نہیں پہنچا سکتا اور تمام مقاصد میں کامیابی ان کی رفیق ہوتی ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”عقلمانی“ سے مراد اس آیت میں دو مقتل و سمیرت ہے جس کے ذریعے حق و باطل میں کھرے کھولے میں امتیاز کرنا سہل ہو جائے تو معنی یہ ہوا کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی سمیرت و فراموشی عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو اپنے ذمے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۳۸)

اولیاء کے لیے حفاظت کا وعدہ ہے نہ کہ عصمت کا

اسی معیت خصوصاً اور حفاظت خاصہ کو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روایت میں ہے:

عَنْ أَبِي حَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا فَقَدْ آخَضْتُهُ بِالْحَبِيبِ وَمَا تُقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ أَفْضَلُ حُبِّ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتُوبُ إِلَيَّ مَا تَوَلَّى حَتَّى آخِذًا فَإِنَّا أَخْبِئْنَا كُنْثَى سَنَعَةِ الَّذِي يَسْغُرُ بِهِ وَيَصْرِفُ الْيَدِي

بِصُورِهِ وَجَلَدَ الْكَلْبُ يَنْقُضُ بِلَا وَوَجَلَدَ الْكَلْبُ يَنْقُضُ بِلَا

(صحیح بخاری جلد ۱۱ باب الوضوء ج ۱ ص ۲۲)

حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے مقبول بندے سے عداوت کرے میں اس کو اشتہار جنگ دیتا ہوں اور میرا بندہ مجھ سے کسی ایسے ذریعے سے قرب حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک اور اعلیٰ سے زیادہ محبوب ہو اور میرا بندہ برابر مجھ سے بذریعہ نوافل قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب اس کو محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ منتا ہے اور اس کی بیانی ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو لیتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے مطلب یہ کہ اکثر اس کے جوارج سے کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا لالعارض لا یندم۔

مسئلہ مخلوقیت اولیاء مشہور ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء مخلوق نہ ہوتے لکن سنیوں کی جو تقریر ترجمہ میں لکھی گئی ہے اس کے اعتبار سے حدیث اس کا اثبات کرتی ہے۔ (الکشف ص ۷۰)

اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ جب بندہ نیکی اور اتقویٰ اختیار کرے اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے تو پھر ہر وقت اس کے ساتھ اللہ کی کسی خصوصی رحمت و نصرت شامل رہتی ہے اس لیے کیوں نہ وہ فرط لذت سے محروم اُٹھے۔

بہارِ قربِ خداوندی پر خزاں نہیں آتی

اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ

پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے

اس شعر کے اندر گویا کہ جو بہارِ دل کو حاصل ہوئی تھی، اُس کے دوام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد قلب میں ایسا موسم بہار آیا ہے جس کو اب کبھی خزاں لگنے والی نہیں جبکہ دنیا کی محبتوں میں اگر لقاے محبوب سے بظاہر نفیس کو کچھ دکھ اور سرور مل بھی جائے تب بھی وہ ایسا سرور اور خوشی ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے تو بظاہر خوشی محسوس کر رہا ہے۔ جیسے ہی جدا ہو جاتی ہے تو پھر اُسی معشوق و محبوب کی جدا ہو جانی اس کے عاشق کی بے چینی و پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ گو کہ اس کا معشوق بڑی خوشی اور بے فکری سے اپنے بستر پر خزانے لے کر سو رہا ہو مگر ادھر اُس کا عاشق بے چین رہے گا۔ یہی قرار ہو کر کر و نہیں بدلتا رہتا ہے۔ کبھی رات کی تنہائیوں میں پانگلوں کی طرح سرسکوں پر گھومتا نظر آتا ہے تو کبھی چھتوں پر سگریٹ نوشی کے ذریعے گھوم پھر کر اپنا غم بھلا نا چاہتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عظیم نعمت فہد کی حلاوت و مناس سے محروم رہتا ہے اور اس کا سکون زندگی بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے فراق اور جدا ہو جانی میں اسی قدر اربے قرار اور بے چین رہتا ہے کہ نہ تو وہ پڑھنے لکھنے کے قابل نہ ہی وہ کسی کاروبار کے قابل رہتا ہے نہ گھر میں اُسے چین و سکون ملتا ہے اور نہ مسجد و مدرسہ میں اس کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔

بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بقول حضرت والا یوں کہیے کہ اس کے دل کا قبلہ بدل جاتا ہے۔ یعنی جس طرح نمازوں میں کسی اللہ والے اور جملہ اہل ایمان کے دلوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ اس طرح اُس عاشق کا دل ہر وقت اپنے سامنے اس معشوق کی صورت دیکھتا رہتا ہے اور اس کا قلب ہر گھڑی اُس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور یوں اس کو کسی کلی سکون میسر نہیں آتا۔ جیسا کہ حضرت مولانا اسعد اللہ مظاہری خلیفہ حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں۔

عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکرِ راحت

دورِ رخ میں دھونڈتے ہو جنت کی خواب گاہیں

اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے عشقِ مجازی کی اعنت میں گرفتار ہونا یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے اور یہ ایک لعنتی فعل ہے۔ گویا دنیا میں اس کو مظہرِ غضبِ خداوندی و ناراضگی الہی قرار دیا جاسکتا ہے جیسا کہ نصوصِ مختلفہ اس پر دال ہیں جبکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ایسی پاکیزہ اور صاف شفاف ہے اور قربِ خداوندی سے قلب کو ایسی بہار حاصل ہوتی ہے کہ پھر خزاں اس سے ہمیشہ دور رہتی ہے اور اُس کے شب و روز

کا ایک لمحہ بھی خزاں کا شکار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر آن اپنے مولیٰ کے ساتھ واصل رہتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی جدائی کے غم اور صدمے سے دو چار نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے ویسے ہی اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کی پوری زندگی کو سراپا چین و سکون بنا دیتے ہیں۔ اس پر عنایات الہیہ کی ہر آن بارش برستی رہتی ہے۔ بس شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے قلب میں خیر اللہ کے سوا کسی کا گزرنہ ہو جو کہ ہمارے کلمہ توحید کی اساس و بنیاد اور اس کا مغز اور نچوڑ ہے کیونکہ خیر اللہ کے دل میں رہنے سے اللہ تعالیٰ دل سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیف جاو اد اس کو حاصل نہیں رہتا۔ اس کے دل کو خزاں کا موسم آ کر ساری بہار ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم نے بعض پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ معلومات کی وسعت تو خوب ہے مگر فیروں سے قلب کی حفاظت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ امر دلی کوں سے باز در بغ اختلاط اور میل جول اور غیر محرم عورتوں سے باز تکلف فہمی مذاق وغیرہ کا سلسلہ رکھتے ہیں اور حفاظت قلب کا اہتمام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو اپنے قرب کی لذت سے محروم رکھتے ہیں۔ حقیقی علم بھی جو کہ قلب کی ایک روشنی اور جلا ہے۔ ایسے لوگوں کو عطا نہیں ہوتا۔ اس نوع کے بعض قسے حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنی کتاب ”روح کی بیماریاں اور ان کا علاج“ کے شروع میں بھی ذکر فرمائے ہیں حتیٰ کہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے تو یہاں تک اور شاد فرمایا جس مردے اگر چہ وہ امرد نہ بھی ہو گفتگو کرنے میں اُس کی آواز میں اور اُس کے نقشے اور چہرے اور آنکھوں کی رنگت و بناوت میں نفس کو لطف ملنا شروع ہو تو فوراً اس سے ہٹ جائے اور دور ہو جائے۔

موجوں کی طغیانی میں ساحل کا لطف

جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں

کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے

یعنی یہ جودل میں حرام خوشیوں کو چھوڑنے میں دل پہ زور پڑتا ہے اور رضا و مولیٰ کی خاطر ناجائز لذتوں کو چھوڑنے میں طبیعت پر گرانی ہوتی ہے۔ کبھی مخلوق کے تلخ اور کڑوے جملے سن کر دل چرنا نظر آتا ہے۔ بسا اوقات ناموافق اور ناخوشگوار حالات کی صورت میں اور مصائب و آلام سے دو چار ہونے کی حالت میں دل کو سخت صدمہ اور رنج اٹھانا پڑتا ہے تو عین اس طوفان رنج و غم اور طغیانی کے عالم میں اپنے دل کو حاصل ہونے والی لذت اور روح کا سکون اور حلاوت و مضاس بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی کو حضرت والا دل کے طوفانوں میں ملنے والی لذت فرما رہے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ملے کرتے ہوئے بھی جبکہ ابھی منزل پر نہیں پہنچا۔ اُسے ہر قدم پر منزل کا مزہ اور لطف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس راہ کے کانٹوں کو پھول سمجھ کر برداشت کرے اور کیا ہی خوب اس کی بہاریں اور خوشیوں کا عالم ہو گا جب اس کی کشمکش ساحل پہ جا لگے گی۔

احقر راقم السطور اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان اولیاء اللہ کو ایسے سخت سے سخت حالات میں بھی دل دل میں اپنے مولیٰ کی محبت کا لطف اور مزہ آتا رہتا ہے، اس لیے وہ اس سے پیچھے ہٹے اور چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے لیے احقر کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی واضح مثال عطا فرمائی کہ بسا اوقات بندہ مؤمن اپنی بعض حاجات اور مشکلات کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتا رہتا ہے اور سینہ رونے کی حالت میں باوجودیکہ ابھی تک وہ مشکلات دور نہیں ہوتی وہ اپنے دل میں ایک خاص قسم کا سکون محسوس کرتا ہے۔ اس ناچیز کا یہ بارہا کا تجربہ ہے۔

تمام حرام خواہشات کو قربان کرنا اللہ کو پالینا ہے

کیا خبر تھی کہ خون بہا ہیں آپ

ہائے لغات غفلت دل کے

جو بندے اپنے دل و جان سے اللہ پر فدا ہوتے ہیں اور ہر لمحہ حیات اپنے مولیٰ پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی ہر گھڑی کا شغل ذکر اللہ اور یاد الہی ہوتی ہے اور گناہوں میں پڑنے اور اپنے مولیٰ کو ناراض کرنے سے اس قدر دور رہتے ہیں، جیسے کہ آگ کی پڑ بھاری اور شعلے سے انسان دور بھاگتا ہے۔ قدم بپدم ان کو ایک ہی فکر اور غم لاحق رہتا ہے کہ اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اُس کی ناراضگی سے بچنا ہے تو وہ ضرور اپنے مولیٰ کو پا کر رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ سے نسبت خاصہ کا پھل ان کو ضرور عطا ہوتا ہے۔

اسی مضمون کو حضرت والا ایک بہت ہی عمدہ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ اگر مقتول کے ورثاء اس بات پر راضی ہو جائیں کہ قاتل ان کو خون بھادیدے اور قاتل اس کے لیے تیار ہو تو اس جان کی طرف سے جو اُس نے لی ہے، یہ بری الذمہ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے اس کے بدلے میں قصاص یعنی اس کی جان نہیں لی جاتی۔

خلاصہ یہ ہوا کہ خون بھادے کر جان محفوظ کر لی گئی اور اس کو قصاصاً قتل ہونا نہیں پڑا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے بندہ اپنی تمام ناجائز خواہشات اور حرام آرزوؤں کا خون کرتا ہے تو وہ اپنے مولیٰ کو اپنے دل میں پاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے دل سے غفلت کو پورے طور پر نکال دے اور جس حال کا جو حکم ہو، اس کو اپنے اوپر لاگو کرے۔ تمام اعضاء بدن سر سے جیر تک جن اغراض و مقاصد کے لیے عطا ہوئے ہیں، ان کو اس پر لگا دے۔ یہی اصل حقیقت ہے اللہ پر فدا ہونے کی، اسی لیے فرمایا گیا تَعْلٰی مَطِيعَ اللّٰهِ فَلَهُوَ ذَا جَبَرٌ کہ جو بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا ہوا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے، کیونکہ اگر اُس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہوتی تو وہ اپنی زندگی کو اپنی جی چاہی پر ڈھال دیتا اور اس کا چال چلن عرف و رواج کے مطابق ہوتا اور گناہوں سے بچ کر خون آرزو پینے کی اس کو حاجت نہ ہوتی، اس لیے عاصی اور گنہگار کو یمن گناہ اور نافرمانی کے وقت میں

نہ کر نہیں سکا جائے گا۔

حضرت داؤدؑ اور فرعونؑ نے پیر کے ہائے فہمیں زندگی کے ان لحاظ پر جو آپؐ کی یاد سے غفلت میں گزرتے ہیں وہ نہ ہوں تو یہ پانیہ تھا کہ کئی مہینات آپؐ پر نہ آتے اور ان سے نتیجہ میں آپؐ کو پا جاتا اس لیے ہر انسان کے لیے موت کے وقت میں وہ نوجوان بہت دقت میں رہتا تھا اور انہوں نے جو اس نے اپنے مونی سے غافل ہو کر نہیں دیکھا تھا وہی اس میں گزرتی ہوں۔

غفلتِ دل پر اولیاء اللہ کی حسرت و ندامت

صاحبزادہ نور محمد نے کا مقام ہے کہ حضرت داؤدؑ اس شعر میں غفلتِ دل پر انہوں کا ٹھکانا فرما رہے ہیں۔ پھر معصیتِ دل پر فرعونؑ اور اللہ کی ناراضگی و عتاب میں زندگی گزارنے والوں کو اس سے کتنا عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ان کلمہ سے بونے حالاتِ حیات پر کس قدر ہشیمانی اور شرمندگی کے تصور کروانے چاہئیں۔

ہاں کچھ اور بھی بات کہے گئے ہیں۔ یہاں بعد یقین کے لیے تم کو دینی دیر اللہ کی دوسری غفلت جس نے حد درجہ محنت کی چیز ہوتی ہے، وہاں کئی بڑی بڑی چیزوں کے تحت وہ اس کا ذخیرہ بن جاتے ہیں تو ان کے دل سے ان کی آوازیں نکلتی رہتی ہیں اور انہی اس حالت پر اس قدر غمزداری کرتے ہیں کہ بھراؤں دیکھتے ہیں کہ شریفیہ لحاظ غفلت، محنت و زور و قرب میں مبدل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان و بزرگی اور نرخی ہے کہ تو یہ صرف اُن ہوں اور غفلتوں کو مٹا نہیں جاتا بلکہ مسرت سے مبدل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ تو یہ مزید تجلیاتِ قرب لہذا اللہ کی کا موجب بن جاتی ہے۔

میرے بھائی نور محمدؑ اُنہی اور غفلتِ دل پر اللہ کی سے بھی ابھی یہ مضمون دس گنا آیا۔ خدا کے لئے عرشِ کریم ہوں اور وہ یہ کہ جس حسرت و ندامت آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نعتِ عظمیٰ ہے جس کا اندازہ کرنے کے بعد ہوگا۔ انہوں نے احوالِ شریفہ میں دلی زندگی کا قیام اور اپنی شہرانی اور کاپی، فاسق و فاجر کا فر دہنر کہ ایک بار حسرت و ندامت سے اللہ کے در کھٹ کھٹا اور اپنے کیمے سے باز آج تو ہمارے یہاں سے ہجر سے جو دوسرے حسرت سے مبدل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کلمہ دے پر کھڑے ہو اللہ کی کلامِ پاک سے دل کر حسرت کے باعث میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری دو حسرت و ندامت ہے جو عمر کے بعد ہوگی، وہ انسان کے لیے نفع اور کارآمد ہوگی اور اس کی بدولت عذاب سے بچاؤ گا۔ طے گا یومئذ یصلحکم اللہ انساناً ولا یفلحہ اللہم جس دن انسان، آدم پریمانی ہوگا مگر یہ ندامت اس کو نفع نہ ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کافروں کی اس حسرت و ندامت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں تھہ کہ یہ ندامت میں شدت حسرت کا ذکر جناب نبی کریمؐ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے کہ اگر وہ ایک موت کی موتی تو انہوں نے اس سے موت آجکی ہوتی۔ اس لیے

حضرت والا کے اس شعر میں ہمارے لیے ایک عظیم الشان نصیحت ہے کہ ہم دنیا میں رہتے رہتے زندگی کے ہر لمحے کو خدا کی یاد میں گزاریں اور جو لمحے حیات غفلت کے ساتھ گزر گیا ہے اس پر دل سے نادم اور شرمندہ ہوں اور پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ غفلتوں کی دلدلوں سے نکل کر اپنے مولیٰ کی یاد میں لگ جائیں۔ اس رجوع الی اللہ اور توبہ کے عمل پر ایک حدیث قدسی ذہن میں آئی جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ

یعنی گنہگاروں کا اپنے گناہوں اور خطاؤں پر اللہ کے سامنے رونا اور معمولی رونے کی آواز بھی اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ تصحیح کرنے والوں کی آواز بھی اللہ کو اتنی پسند نہیں۔ غور کرنے کا مقام کہ گنہگاروں کے رونے کی آواز تصحیح خوانوں کی آواز کے برابر بھی نہیں بلکہ زیادہ محبوب قرار دیا ہے، اس لیے جو لوگ حرام محبتوں میں مبتلا ہیں اور حسین حسیناؤں کے چکر میں پڑ کر اللہ سے غفلت میں اپنے لمحات حیات ضائع کر رہے ہیں وہ ذرا معصیت کی جرماندلت سے اپنے کو نکال کر اللہ رب العزت کی طرف بڑھیں۔ وہ ایسا لطف حیات پاکیں گے کہ پھر اپنے ماضی پر پچھتاتے ہوئے اور کف المیوں ملتے ہوئے یہ کہتے ہوں گے کہ ہائے ہمارے غفلت دل کے وہ لمحات آدرا و کس قدر تلخ تھی ہم پر ہماری حیات۔

تائشیر صحبت اہل اللہ

اے اے بھی ہو گئے ہیں
فیض کیے ہیں شمع ہاہل کے

اس شعر میں اہل اللہ کی صحبت میں تائشیر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت و خدمت اور ان کی محبت و اطاعت سے کتنے ہی غفلتوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے لوگ اس سے نکل گئے اور کیسے کیسے راہ بھٹکے ہوئے راہ حق پر گامزن ہو گئے اور بے شمار فسق و فجور کی ظلمات اور تاریکیوں میں پھنسے لوگ نور حق سے منور ہو گئے۔ خود ہمارے حضرت والا کی خدمت میں بہت سے عشاق مجازی کے عشق و محبت کا رخ ایسا تبدیل ہوا کہ ان کا سارا عشق الہی عشق مولیٰ میں بدل گیا اور جو کھل شقاوت و بد بختی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یکدم سعادت و نیک بختی والی حیات کی طرف لوٹ آئے۔ بقول حضرت مولانا منسوب رالحق صاحب۔

میرے پیارے مرشد سے ملنے سے پہلے
کیا کرتے تھے جو شقاوت کی باتیں
میرے پیارے مرشد سے ملنے کے بعد
اب کیا کرتے ہیں وہ سعادت کی باتیں

یہی وجہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت اہل اللہ کو فرض عین قرار دیا۔ چنانچہ ”بصائر حکیم الامت“ مرتبہ ذاکر عبدالحی صاحب صفحہ ۱۳۹ پر ہے کہ میں تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنے کے فرض عین ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ آج کل ایمان کی سلامتی کا ذریعہ صرف اہل اللہ کی صحبت ہے۔ اس تعلق کے بعد بفضلہ تعالیٰ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ (بحوالہ افادات الودیہ)

آج میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ حضرت تھانوی کیسے عالم تھے، کیا وہ مجید و متعہ، کیا وہ حکیم الامت تھے اور کیا مضر اور محدث اور فقیہ تھے تو اہل حق طبقے کا تقریباً ہر فرد اس کا جواب ”جی ہاں“ میں دے گا اور اتنا ہی نہیں بلکہ خود حضرت تھانوی کی تعریف میں رطب اللسان ہوگا، مگر نہ معلوم کیا ہم ہے کہ جب حضرت کے اس قول کو پیش کر دو تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔

محبت عاشقان حق مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے

صاحبو! راقم السطور آپ سب کو دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا میں جملے میں غور فرمائیں:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ وَلَهُنَّ دَوَائِدُ﴾
 ﴿اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّكَ هَذَا﴾
 (مسند احمد: ۱۰/۲۲۲)

غور کرنے کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ سے خود اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے عاشقوں کی محبت دونوں کو اس حدیث میں کیوں جمع فرمایا۔ اس سے اس بات پر صاف دلالت ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی محبت مراد رسول نے اور جو مراد رسول ہو وہ مراد خداوندی ہو ا کرتی ہے، اس لیے اللہ والوں کی محبت حاصل کرنے اور مانگنے کی چیز ہوئی۔ گویا اس دعا میں اُمت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے میری اُمت! اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو بھی مانگو اور اللہ کے عاشقوں کی محبت کو بھی مانگو۔

ایک طالب علمانہ سوال اور اس کا تفصیلی جواب

میرے اہل علم دوستو! عزیز طلبہ! آج ماشاء اللہ جمعہ کی رات ہے۔ مجلس میں بڑی تعداد میں آپ اہل علم اور طلبہ موجود ہیں۔ الحمد للہ حضرت والا بھی تشریف فرما ہیں، اس لیے اس مقام پر ایک خاص مضمون اپنی اصلاح فہم اور افادۂ عام کے لیے عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس مقام پر ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس حدیث شریف اور دوسری بعض احادیث شریفہ سے اہل اللہ کی محبت کا مضمون ثابت ہوتا ہے، مگر دراصل جواہل خفا کا مدعا ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مدعا محض اہل اللہ کی محبت اور صحبت ہے۔

نہیں بلکہ یہ ہے کہ کسی ایک متعین شے کا صلح و مرشد ولی اللہ سے محبت و عقیدت اور ہیئت و اصلاح کا ایسا تعلق قائم کیا جائے کہ نگاہ دوسرے تمام اولیاء اللہ سے ہٹ جائے۔ بس اسی ایک متعین شے سے اس طرح چپک کر رہا جائے کہ نہ کسی اور کی وعظ و نصیحت سے اور نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھے اور نہ ان سے کوئی عقیدت و تعلق اور خاص رابطہ ہو۔ تو بالفاظِ دیگر یہ کہیے کہ خانقاہ میں اہل اللہ کی محبت کی بات نہیں کی جاتی بلکہ شخصیت پرستی کی تبلیغ ہوتی ہے جو اتنا سخت گناہ اور قابلِ نفرت امر ہے کہ یہود و نصاریٰ کو اسی وجہ سے مشرک قرار دیا گیا۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ اتَّخَذُوا الْأَشْيَارَ هِمًّا وَرُحَابًا إِنَّ الَّذِينَ هُمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَٰنَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

﴿سورۃ المائدہ: ۱۷﴾

ترجمہ: ٹھیکر الیا انہوں نے اپنے عالموں اور روایتوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی اور ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک مہجوب کی، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہ پاک ہے ان کے شرک کی بتلانے سے۔

(معارف القرآن، جلد ۲، صفحہ ۴۱۲)

خلاصہ یہ کہ جو مضمون اہل اللہ سے محبت کا احادیثِ شریفہ سے ثابت ہو رہا ہے وہ آپ کا مدعا نہیں جو آپ کا مدعا ہے وہ احادیث سے ثابت نہیں۔

تو میرے اہل علم تھیو! اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر تنقید کے مسئلے کو ثابت کرتے ہوئے بڑی قیمتی مثال ذکر فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی دل کی بیماری میں مبتلا ہو اور اُسے اس کی دوا استعمال کرنی ہو اب وہ اپنی مرضی سے مختلف ہارٹ انگلش اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے۔ ان سے اپنا مرض بیان کر کے مختلف دوائیاں لے کر گھر چلا آتا ہے۔ پھر بیٹھ کر اپنی رائے اور مرضی سے ڈاکٹر زید کی دوائی جتنے کے دن ڈاکٹر عمر کی دوائی سنیچر کے دن اور ڈاکٹر خالد کی دوا اور ڈاکٹر ماجد کی دوا پیر کے دن استعمال کرتا ہے تو کیا ایسا بیمار کبھی شفا یاب ہو سکتا ہے بلکہ اس کے برعکس وہ خود اپنے ہاتھوں، اپنی دلاکت و تباہی کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ ایسا کر کے نہ کبھی کوئی شفا پاتا ہے اور نہ ہی اہل عقل و فہم کی نگاہ میں ایسے شخص کو شہید اور سمجھ دار قرار دیا جاتا ہے بلکہ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈاکٹروں کی معلومات کر کے خوب غور و فکر کریں اور ان سے متعلق شفا یاب ہونے والے احباب سے دریافت کریں اور تجربے کاروں سے رائے معلوم کریں اور پھر اس سب کے بعد جس ڈاکٹر پر طبیعت میں انشراح ہو تو پوری دلچسپی اور یکسوئی کے ساتھ اُس کے مشورے اور رائے کا اتباع کرے۔ اس کی دی ہوئی دوائی کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ استعمال کرے۔ سارے عالم کے تمام عقلاء کا یہی مستند فیصلہ ہے اور اسی صورت میں بیماری کا علاج ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ قلب کے دوسرے ماہر ڈاکٹروں میں شکاک اور خرابیاں نکالنا شروع کر دے اور لوگوں کے سامنے ان کی کمی، خامی اور کمزوری بیان کرتا

پھر ہے۔ ایسا گناہ ذی عقل کی نگاہ میں بالکل بے دودہ اور نازیباً قیاس ہو گا۔

شفائے جسمانی و روحانی کے لیے ایک ماہر طبیب کی اتباع لازم ہے

اب خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جس طرح دنیوی معاملے میں ایک معین ڈاکٹر کو اپنے احوال کی صحیح اطلاع اور اس کے مشوروں کی اتباع صحت جسمانی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اپنی اصلاح باطن اور تزکیہ نفس اور شفائے روحانی کے لیے ایک متعین طبیب روحانی عالم ربانی کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ ہاں! البتہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اس عالم ربانی اور شیخ و مرشد کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور وقت کے علماء و صلحاء کے ان کی نسبت حسن ظن رکھنے اور ان کے شیخ برحق ہونے کی تائید کرنے کے نتیجے میں جانچنے اور پرکھنے کے مکلف ہیں۔ پھر یہ کہ اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد دل میں آنا اور دنیا سے دوری اور آخرت کی رغبت کا پیدا ہونا اور گناہوں سے نفرت و وحشت اور طاعات کی طرف رغبت و توجہ کا پایا جانا یہ سب علامات شیخ برحق ہونے کی ہیں، لہذا ایسے شیخ کامل سے قطع کے بعد اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کی ہدایات کی اتباع کرنا لازم اور ضروری ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح وہ جسمانی بیمار اپنے متعین ڈاکٹر کی بات مانے بغیر شفا نہیں پا سکتا۔ اسی طرح یہ سالک کبھی بھی منزل سلوک طے کر کے اصل الی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ تجربہ اس پر شاہد ہے اور جس طرح وہاں دنیوی معاملے میں دوسرے ڈاکٹروں کی تشخیص جائز نہیں۔ اسی طرح یہاں دینی معاملے میں بھی ہم دوسرے مشائخ سے نہ تو بدظنی رکھیں اور نہ ان کو کمتر سمجھیں۔ اسی طرح نہ تو ان کی تہقیر جائز ہے اور نہ ہمیں ان کی تشخیص کا حق حاصل ہے۔ ہر ایک سے حسن ظن رکھنے کے ساتھ اپنے شیخ کو اپنے لیے سب سے زیادہ نافع سمجھے۔ ہاں میں نہ کوئی حرج ہے اور نہ شرعی قباحت ہے کیونکہ شیخ کا ہر مناسب پر ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک سے مناسبت ہو، اسی لیے مشائخ اہل حق نے لکھا ہے کہ جس کو جس سے مناسبت ہو۔ اسی سے بیعت و ارشاد کا تعلق قائم کیا جائے جس کی باتوں سے طبیعت زیادہ مانوس ہو اور امور دینیہ میں نفع زیادہ ہو رہا ہو، اس کے مواعظ و مکاتیب سے روز بروز دین میں ترقی محسوس ہو رہی ہو اور اس کے وعظ و تقریر سے دل پر زیادہ اثر ہوتا ہو تو یہ ان سے مناسبت کی دلیل ہے۔

باہمی مناسبت فطرت میں ودیعت رکھی گئی ہے

یہ طبیعتوں کی مناسبتوں کا اتفاق و اختلاف ایک فطری و قدرتی عمل ہے۔ ایسا ممکن ہے کوئی شخص اپنے زمانے کا بڑا ولی اللہ ہو اور تقویٰ و ملکیت کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہو، لیکن دوسرے شخص کو اس کے ساتھ مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے نفع نہ پہنچ رہا ہو۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ:

﴿وَمَنْ عَابَدَهُ رَجَسَ اللَّهُ عِيَابًا فَالْتَمَسْتُ النَّاسَ حَتَّىٰ جِئْتُ النَّاسَ بِقَوْلِي الْأَزْوَاجَ حَبْرًا

مُخْتَلِفَةً لِّمَا عَارَفَ مِنِّيَا اَتْلَفَ وَمَا لَمَّا كَرَمَنِيَا اَتْلَفَ﴾

مَنْ عَابَدَهُ رَجَسَ اللَّهُ عِيَابًا فَالْتَمَسْتُ النَّاسَ حَتَّىٰ جِئْتُ النَّاسَ بِقَوْلِي الْأَزْوَاجَ حَبْرًا

آپ پر فرمائیں اس میں اور کون ہیں۔ نیز شخصیت اور نمبر اور قی۔ موصوفیت کا معنی مورد مطلب تو بالکل واضح ہے یعنی ایک معزز ذات اور قابل قدر بزرگ۔ اسکی اور پہنچ کا مصداق ’جو جانا‘ اسکی کی عبارت کرنا تو وہاں لفظوں و کلمات اس کا مطلب یہ ہو کر نہیں رہتی معزز اسکی و چونکہ اس کی عبارت کرنا۔

اب سوال یہ ہے کہ محتسب کا یہ کون سا رنگہ و میں شخصیت پرستی ہوتی ہے۔ اس سے اس کی کیا مراد ہے۔ لہذا یہ کہ مراد یہ نہیں تھی کہ جس طرح ہندو اپنے منہ دس میں بتوں کی پوجہ کرتے ہیں، ان کے سامنے چمکتے اور عہد کرتے ہیں تو اس سے تو بدی کی طور پر مثلاً اہل حق کی خانہ میں خاں ہیں اور ان کی طرح کی کسی عبادت غیر اللہ کا وہاں ہم دشمنان نہیں ہے، لہذا یہ تو مراد نہیں ہو سکتی تو کلام اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ لوگ ایک شخصیت کے اور کون سا وقت تھے۔ جس میں اور ایک پر ایمان آسانہ رہتا ہے۔ نیز اس کی مراد یہ ہے کہ جو کفر نہیں کرتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور اس کی بات و قرآن و حدیث کی طرح صرف آفرینتے ہیں اور اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ عقل اللہ سے کوئی پاسبان اور نہ ذوق و کار و ہوائے اس میں کی زد و دلی کو نہ کرنا اور ہم سمجھتے ہیں جبکہ یہ حق تشریف فرما کی کو عقل نہیں آتا اور جس سے وہ روکے ہوئے ہیں اور جس کو کرنا کو نہیں تو کرتے ہیں حالانکہ تجرید عالم اور عقل جہاں کہ حق بھی عارف کی ہوئے۔

تقظیم اولیاء اور حق تشریف و اولیاء تہذیب میں

حق فرما کی وجہ سے تو یہود، نصاریٰ کو شرف ملی اور نبوت کا مرتبہ قرار دیا گیا نہ چنانچہ ان لوگوں کا اعتراض ایک مرتبہ یہ ہے کہ اسے ایک معبودی سمجھتی ہے کیا کہنے کا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کو پورا کرنا کہ خدا ہے۔ انیس و فیضی شرف کو حق تشریف نہیں ہے جو ملکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس میں کی، یاد دہانی کا کسی کو حق نہیں۔ انہوں نے ہر دستہ کی آیت پر بھی اس میں یہود و نصاریٰ کے متعلق یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے جو ہمیں سرتاج حرام ہے۔ احقر نے ان کو اتنا ہی جواب دے کر فراموش کر دیا اور یہ کہ میں اور آپ اس وقت دعوت و تبلیغ میں نکلے ہوئے ہیں تو صرف چھ نمبر دس میں دین کو محدود کر دینے کا حق واقعیہ کا پرہیز کرنا کرنا کیا یہ غریبی کو تشریف کا حق و یہ نہیں انہوں کا تحقیقی جواب سمجھتے سے پہلے چند باتیں بطور تعریض کرنا ہوں۔ نیز ہماری شریعت اسلام میں اسے تمام حرام و مرتبہ بہت عظیم قرار دیا گیا ہے اور ان کا احترام و تقسیم دین کا ایک حصہ قرار کیا ہے تاہم یہ کہ ہم مانعین نے ان کو اس سبب انصاف و انصاف ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تامل و تجرید کرنا ان کے ساتھ بے ادبی و بے انصافی کا معاملہ کرنا پڑا ہے۔

چنانچہ مشہور عالم دینی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے ’اسلامی سیاست‘ صفحہ ۱۵۱ پر یہ عبارت نقل کی ہے:

﴿وَاحِدٌ عَلَيْنَا الْعَيْدُ الْعَامُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَكُمْ مِنَ الْعِلْمَاءِ وَبُخْلِهِمْ وَلَوْ قَرِئْتُمْ وَلَا تَرَى لَنَا قَدْرَهُ عَلَى مَكَافَاتِهِمْ وَلَوْ اعْطَيْنَا هُمْ جَمِيعَ مَا عَمِلَكُمُ أَوْ حِدْنَا لَهُمُ الْفُسْرُ كَمَلَّةٍ وَهَذَا الْعَيْدُ هَذَا أَحَقُّ بِهِ الطَّالِبُ طَلِبَةَ الْعِلْمِ وَالْمُرِيدُونَ طَرِيقَ الصَّوْلِيَاءِ﴾

(روایتِ امیرِ التفسیر علی بن ابی حمزہ الثمالی)

یعنی حضرت شیخ فرماتے ہیں علامہ عبد الوہاب شہرانی جو اکابرِ صوفیاء میں سے ہیں انہوں نے جو مجموعہ یہ کہ سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے یعنی جن باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عہد لیا ان کا تذکرہ کیا ہے۔ انہیں میں سے اوپر ذکر کردہ عہد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم لوگوں سے اس بات کا ایک عام عہد لیا گیا کہ علماء کا کرام و اعزاز کریں اور ان کی تعظیم کریں۔ ہم میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکیں۔ چاہے ہم وہ سب کچھ دے دیں جو ہماری ملک میں ہے اور خواہ مدتِ العمر ان کی خدمت کرتے رہیں اس معاملہ میں بہت سے طلبہ اور بہت سے مریدین کو تباہی کرنے لگے ہیں حتیٰ کہ ہم کو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنے استاد کے حقوق و ادب ادا کرتا ہو۔ یہ دین کے بارے میں ایک بڑی بیماری ہے جس سے علم کی اہانت کا پتہ چلتا ہے اور اس بات میں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ساتھ اپرواہی کا پتہ چلتا ہے جس نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ (الماہی، ج ۱، ص ۱۵۱)۔ (طوایع الانوار، التفسیر علی بن ابی حمزہ الثمالی)

اس تحریر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معترض نے اپنے شیخ کی جس محبت و عقیدت اور تعظیم و تکریم کو شخصیت پرستی سمجھا ہے وہ تو عین شریعت میں محبوب و مطلوب ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے مامور ہے اس سلسلے میں مزید احادیث دیکھنی ہوں تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب "التشکیک" کی طرف مراجعت کریں لہذا ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔

اپنے شیخ کی حد سے زیادہ تعریف اور مزاج شریعت و سنت

البتہ معترض کا دوسرا اعتراض کہ ہر شخص اپنے شیخ کو سب سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اس سلسلے میں اپنی معلومات کی حد تک یہ عرض کر سکتا ہوں کہ معترض کسی حد تک حق، حجاب ہے۔ اس کا یہ اعتراض کسی درجہ درست اور صحیح ہے کیونکہ بہت سے نادان غالی قسم کے لوگ دین کے جس شعبے میں بھی داخل ہوتے ہیں تو اس میں حدود سے تجاوز کر کے افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں قولِ فیصل وہ ہے جس کو محمد و اہل بیت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شیخ کو اپنے نفع کے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ارفع خیال کرے، لیکن دوسروں پر ترجیح یا تقابل درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت نے اس پر شدید تکریم فرمائی ہے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے پیروں یا دوسرے کسی بزرگ کی شان میں حد سے زیادہ مبالغہ نہ کرے۔ اور اس کے متعلق ایک روایت نقل فرماتے ہیں:

«عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ قَامِلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَصْبَحَ حَتَمَ الْقُطْبِ لَمْ يَلْقَ قُتْلًا» لَمْ يَحْصِ الْخَلْقَ قَلْبًا وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ قَالَ نَعَمْ بِأَمَلٍ هَؤُلَاءِ، وَإِنَّا كُنْهُمْ وَالْعُلَمَاءُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّمَا جَنَكَ مَنْ كَانَ قَلْبُكُمْ بِالْعُلُوِّ فِي الدِّينِ»

عبد الحليم، ر. ق. الحادي عشر، ص ١٢١.

کہ حج کے موقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی جمرات کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ آپ کے واسطے ننگریاں تیغ کر لائیں۔ انہوں نے متوجہ درجے کی ننگریاں پیش کر دیں۔ آپ نے ان کو بہت پسند فرمایا کہ دو مرتبہ فرمایا بَسْلَہُنَّ بَسْلَہُنَّ یعنی ایسے ہی متوجہ ننگریوں سے جمرات پر رمی کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا **وَابْتَئِمْ وَالْعُلُوِّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَٰذِهِ مَنَ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْعُلُوِّ فِي الدِّينِ** یعنی غلو فی الدین سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی امتیں غلو فی الدین ہی کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہیں۔

اس حدیث سے چند اہم مسائل بھی معلوم ہو گئے۔

(۱) اول یہ کہ حج میں جو نکلریاں جہرات پر چھینکی جاتی ہیں ان کی حد مسنون یہ ہے کہ وہ متوسلہ ہوں نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی۔ بڑے بڑے چتر اٹھ کر چھینکا غلو فی الدین میں داخل ہے۔

(۲) دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی حدِ شرعی وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے متعین فرمادی، اس سے تجاوز کرنا غلو ہے۔

(۳) تیسرے یہ واضح ہو گیا کہ غلو فی الدین کی تعریف یہ ہے کہ کسی کام میں اس کی جذبہ مسنون سے تجاوز کیا جائے۔

علماء و مشائخ کی تعظیم و اتباع میں راہ اعتدال

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے ص ۶۲۳ پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ”حُجَّةُ اللہِ الْبَالِغَةُ“ میں یہ فرمایا ہے کہ تحریف دین کے دنیا میں کیا کیا اسباب پیش آتے ہیں اور شریعتِ اسلامیہ نے ان سب کے دروازوں پر کس طرح پہرہ بٹھایا ہے کنگھی سوراخ سے یہ دباؤ اس اُمت میں نہ پھیلے۔ ان اسباب میں سے دین کے بارے میں تعلیق و تشدد یعنی غلوئی الدین کو بڑا سبب قرار دیا، مگر افسوس ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر اہتمام اور شریعت کی اتنی پابندیوں کے باوجود آج اُمتِ مسلمہ اسی غلو کی بُری طرح شکار ہے۔ دین کے سارے ہی شعبوں میں اُس کے آثار نمایاں ہیں۔ ان میں سے بالخصوص جو چیز ملت کے لیے مہلک اور انتہائی مضرت ثابت ہو رہی ہے وہ دینی مقتدا اور پیغمبروں کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس طرف گئی ہے کہ مقتدا اور پیشوا، اور علماء و عرفاء کو کوئی چیز نہیں کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جیسے وہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم رجالِ اُخْرَہ یعنی وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہونساگ جو نہ عربی زبان سے واقف ہے نہ قرآن کے حقائق و معارف سے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے بیان و تفسیر سے محض قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اپنے کو قرآن کا عالم کہنے لگے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر و تخریق خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بلا واسطہ شاگرد یعنی صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اس سب سے قطع نظر جو بات ذہن میں آگئی، اس کو قرآن کے سر قیوب دیا حالانکہ اگر صرف کتاب بغیر معلم کے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت تھی کہ کتاب کے نسخے لکھیں لکھائے لوگوں تک پہنچا دیتے۔ رسول کو معلم بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔

اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات صرف کتاب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں کسی بھی علم و فن کی کتاب کا محض ترجمہ دیکھ کر کبھی کوئی شخص اس فن کا عالم نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹری یا طب یونانی کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر آج تک کوئی حکیم یا ڈاکٹر نہیں بنا۔ انجینئری کی کتابیں دیکھ کر کوئی انجینئر نہیں بنا۔ کپڑے سینے یا کھانے پکانے کی کتابیں دیکھ کر کوئی درزی یا باورچی نہیں بنا بلکہ ان سب چیزوں میں تعلیم و تعلم اور معلم کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے۔ مگر انہوں نے قرآن و سنت ہی کو ایسا سرسری سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ چنانچہ ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت تو اس طرف غلو میں بہ گئی کہ صرف قرآن کے مطالعے کو کافی سمجھ بیٹھے۔ علماء و مفسر کی تفسیروں اور تعبیروں کو اور ان کی اقتداء و اتباع کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔

دوسری طرف مسلمانوں کی ایک بھاری جماعت اس غلو میں مبتلا ہو گئی کہ اندھا دھند جس کو چاہا اپنا مقتدا اور پیشوا بنالیا۔ پھر ان کی اندھی عقید شروع کر دی نہ یہ معلوم کہ جس کو ہم مقتدا و پیشوا بنارہے ہیں یہ علم و عمل اور اصلاح و تقویٰ کے معیار پر صحیح بھی اُترتا ہے یا نہیں اور نہ پھر اس طرف کوئی دھیان کیا کہ جو تعلیم یہ دے رہا ہے، وہ قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں؟ شریعت اسلام نے غلو سے بچا کر ان دونوں کے درمیان طریقہ کار یہ بتلایا کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پچھاؤ یعنی قرآن و سنت کی مشہور تعلیمات کے ذریعے پہلے ان کو پچھاؤ جو کتاب و سنت کے علوم میں مشغول ہیں اور ان کی زندگی کتاب و سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ پھر کتاب و سنت کے ہر الجھے ہوئے مسئلہ میں ان کی تفسیر و تشریح کو اپنی رائے سے مقدم سمجھو اور ان کا اتباع کرو۔ (معارف القرآن، جلد ۲۱، صفحہ ۱۶۳)

اولیاء اللہ میں تقابل و تفاضل کسی کو جائز نہیں ہے

میرے دوستو! اولیاء اللہ میں تقابل و تفاضل تو کیا؟ کسی کے متعلق یقین سے اس کی بزرگی اور ولایت کا قائل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی اس حدیث پاک سے استدلال فرماتے ہیں:

”خُذِ ابْنِي مُحَمَّدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَانَ مَادِحًا أَخَاهُ فَلْيَقْبَلِ احْسِبْ فَلَانَا
وَاللَّهُ حَسْبُهُ وَلَا يَزُجُنِي مُحَمَّدٌ إِلَّا أَخِي اللَّهُ أَحْسَبُ فَلَانَا كَذَا وَكَذَا أَلَيْسَ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ
أَخْبَرَهُ جَدُّ الشَّيْخَانِ وَابْنُ دَاوُدَ“

میں نکلے ہوئے ایک عرب ساتھی کو ان کے اوپر ڈکریے ہوئے اشکال کا بھی انہی جواب دیا اور ان سے عرض کیا مائا
 ھُوَ خَیْرُ اَبْنِکُمْ فَھُوَ جَوَاضِقُوا اِسْ پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس سے ہمارے اکابر علماء دیوبند میں اکثر حضرت کا کسی
 نہ کسی شیخ کمال سے اصحابی تعلق قائم رہا ہے جس کی برکت سے اللہ نے ان کو سرورے عالم میں چمکایا اور ان کے
 ایمانی، مکی فیض سے سارا عالم روشن ہوا۔ اسی لیے میں یہ بات بڑی شرح مجدد سے کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر اور
 بزرگوں میں جنہوں نے دینی بڑی بڑی خدمت انجام دی ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اہل اللہ کے ساتھ
 وابستہ نہ رہا ہو۔ یہی حضرت والا کے اس شعر کا ساق ہے جس کی تشریح چلی رہی ہے۔

ایسے ایسے بھی ہو مکے کیسے

فیض کیسے ہیں شیخ کمال کے

جان فدا کرنا سرخروئی اور کامیابی کا راستہ ہے

جان فدا کرنا سرخروئی اور کامیابی کا راستہ ہے

جان فدا کرنا سرخروئی اور کامیابی کا راستہ ہے

اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا اور اپنے دل و جان کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے والا
 جس دن اس مسافر خانے سے نکل کر آخرت کی طرف چلے گا تو اسے بڑی قیمتی حیات نصیب ہوئی اور کامیابی اور
 سرخروئی اس کا مقدر بنے گی اور گو کہ بھہراں کا جسم خاک میں مل چکے گا مگر اس کے لیے وہ کسی قید خانے سے نکل
 کر آزادانی پائے اور شیل سے دہائی حاصل کرنے کے سزاؤں سے بچے گا۔ جیسے نائب صاحب کا ایک شعر ہے۔

زندہ رہا کو ہے پیغام جو زنداں میں جس اب تک

آزاد جو ہونا ہے تو میدان کھلا ہے

لیکن اس سرخروئی کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنی خواہشات پر شیروں کی طرح دیرانہ جرات مندانہ حملہ
 کرے اور ہمت سے وار کرے صرف تمناؤں سے اور آرزوؤں سے اور کھلی جان فدا کرنے کے جذبے سے اس کا
 حصول ممکن نہیں۔ جیسا کہ حضرت خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی

ذکر کے انتہام سے ہوگی فکر کے انتہام سے ہوگی

پھول مرجھا گئے ذرا کھل کے

کون رخصت ہوا گلے مل کے شامیانے اجڑ گئے دل کے
 خُسن فانی ہے عشق بھی فانی پھول مرجھا گئے ذرا کھل کے
 کیسا چہرہ بدل گیا ان کا دام کچھ بھی نہیں رہے قل کے
 کی نہ توبہ اگر گناہوں سے دونوں روئیں گے خاک میں مل کے
 صدق توبہ و چشم گریاں سے سامنے ہیں نشان منزل کے
 ناؤ گزری ہے جو بھی طوفاں سے لطف ملتے ہیں اس کو ساحل کے
 اے خدا آپ کے گرم سے سب کٹ گئے دن ہمارے مشکل کے
 بعد مدت کے بزمِ ساقی میں میر خوشیاں منا گلے مل کے
 میں کہاں اور شاعری میری فیض ہوتے ہیں شیخِ کامل کے
 آج اختر ہے مجمعِ ابرار آؤ گر لیں ذرا دعا مل کے

مشکل الفاظ کے معنی: شامیانے: تنہو۔ دام: قیمت۔ صدق توبہ: سچی توبہ۔ چشم گریاں: آنسو بہاتی ہوئی آنکھ۔ ناؤ: کشتی۔ بزمِ ساقی: شیخ کی محفل۔ مجمعِ ابرار: صالحین کی جماعت۔

شیخ کے گلے ملنے سے دل کی حالت بدل گئی

کون رخصت ہوا گلے مل کے

شامیانے اجڑ گئے دل کے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اللہ کی محبت اور ان کی ملاقات اور خدمت و رفاقت میں عجیب کیسا تاثیر رکھی ہے کہ ان سے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں راسخ ہوتی چلی جاتی ہے اور دنیا کی محبت نکلتی نظر آتی ہے صرف ان کی زیارت و دیدار سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے ان سے معاف نہ کرنا اور گلے ملنا اندرونِ قلب عجیب انقلاب برپا کر دیتا ہے اس لیے حضرت والا یہاں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ سے گلے ملنے کے بعد میرے دل کی تمناؤں اور آرزوؤں کے شامیانے اور تانے بانے ٹوٹ گئے جس کے نتیجے میں قربِ خداوندی کی لذت دل میں محسوس ہونے لگی۔

کھلا ہوا حسن عنقریب مر جھانے والا ہے

حسن فانی ہے عشق بھی فانی
بھول مر جھانے والا کھل کے
کھینچا چھوڑ بدل گیا ان کا
دھم کچھ بھی نہیں رہے جس کے

بھان اللہ احسن فانی کی فنایت اور خرابی کو ایک عجیب و غریب تشریح کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ اسے میرے نادان دوست اگر تو حسن فانی پر عاشق ہو رہا ہے تو یہ بات نہ بھولنا کہ جس طرح بھول تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہے اور پھر مر جھان کر خاک میں مل جاتا ہے اور اس کے بعد کسی کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی یہ حسن فانی کی رنگت و رونق بھی جلد زوال پذیر ہے تو تیرا یہ عشق بھی عنقریب رخصت ہوتا دکھائی دے گا۔

اس لیے فانی سے دل لگانا انجام کی تباہی اور بربادی ہے کیسے کیسے خوبصورت چہرے اب گڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو بدن پر تل کے نشانات تھے انہیں حسن کے ترازو میں تولایا جاتا تھا اور جس کی بناؤ پر عشق کی گرم بازاری ہوتی تھی آج سارا بازار عشق ماند پڑ گیا ہے نہ تل کی کوئی قیمت رہی اور نہ تل والے چہرے کی۔ سب پھولوں کی عارضی رنگت تھی جو مر جھان کر ختم ہو گئی اللہ اکبر محمد اری کا تقاضہ یہ ہے کہ ایسی ذات پاک کے ساتھ عشق و محبت کا رشتہ قائم رکھئے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے نہ وہ خود فنا ہونے والی نہ اس سے کی ہوئی محبت زائل ہونے والی بلکہ تمام ایسے موقعوں پر جہاں سب سہارے ٹوٹے دکھائی دیں وہاں اس ذات کا سہارا رہتا ہے تو وہ عشق و محبت ہر حال میں کام آنے والی ہے اور بالآخر دائمی وصال محبوب تک پہنچا دیتی ہے۔

ظالم و ظلام و ظلم و بندہ..... غافر و غفار و غفور اللہ

کہ نہ تپ اگر گناہوں سے
دہنوں و رمیں گئے خاک میں مل کے
صدق تپ و چشم گریبان سے
سانسے میں نکلان منزل کے
گناہ گزینی ہے جو بھی خوںوں سے
الف ملے ہیں اس کو سائل کے

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے ہر حالت میں گناہوں سے توبہ کا راستہ باقی رکھا ہے خواہ وہ گناہ کر کے کیسی ہی آخری حد تک پہنچ گیا ہو اس لیے کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے ناامیدی حرام ہے تو عشق مجازی میں

نیکی کا اچھا اور برائی کا ناگوار لگنا ایمان کی نشانی ہے

اے خدا! آپ کے کرم سے سب
 کس کے دل بہارے مشکل کے
 بعد مدتِ بزمِ رفاقی میں
 میری خوشیاں منانے لگے تھے

اے اللہ! آپ نے اپنے کرم سے منازلِ سلوک طے کرنے کی توفیق بخشی اور مختلف حالات میں ہمیں ثابت قدم رکھا اور آپ ہی کا کرم ہے کہ اب ہمیں سائل کا مزد مل رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسے حالات عطا ہوئے ہیں کہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں میسر ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں اعلان ہے "کہ اللہ نے ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں رکھیں ہیں" اور بھلائی اور نیکی کے حصول پر خوشیاں منانا مومن کی نشانی ہے جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ایمان کی علامت کیا ہے ارشاد فرمایا کہ:

«مَنْ آمَنَ بِأَمْرَةٍ مِنْ رَجُلٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سُرَّكَ حَسَنَتُهُ وَسَاءَ نَكَبُكَ فَانْتَ فَرِحْتَ بِهَا»
 اِسْتَدْرَجَ كَيْدَ تَوْبَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا

یعنی جب نیکی سے دل خوش ہو اور برائی سے دل میں رنجیدگی ہو اور ناگوار لگے تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔

دل نہیں اور شاعری میری
 فیض بہتے ہیں شیخِ کامل کے
 آنِ اختر ہے مجمعِ ابرار
 آقا کریم ذرا اہلِ دل کے

فرماتے ہیں کہ میں کوئی فی شاغری نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے شاعری سیکھی ہے بس اللہ والوں کی صحبت میں رو کر ان کی دعاؤں اور توجہات کی برکت سے دل کی حالت بدل گئی اور اس میں ایسا درد سا قائم ہو گیا کہ جس سے میں بیان درد پر مجبور ہو جاتا ہوں اور یہ بیان درد شاعر کی شکل میں داخل جاتا ہے۔ بس میری شعر و شاعری کی یہ حقیقت ہے اس لیے یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور شیخِ کامل کا فیض ہے۔

اور اسی کی برکت ہے کہ آج اختر کو مجمعِ ابرار نصیب ہے اور جہاں اللہ والے موجود ہوں تو دعاؤں کی قبولیت کی زیادہ امید ہو جاتی ہے۔ اس لیے مل کر کسے دعا گری جائے اور اللہ سے اپنی مرادیں مانگ لی جائیں۔

یہ مستی دردِ دل کی اشرف مینائے عالم ہے

یہ مستی دردِ دل کی اشرف مینائے عالم ہے
 ہر اک جامِ محبت اشرف صہبائے عالم ہے
 بہت گلشن ہیں دنیا میں مگر سب بیچ و فانی ہیں
 یہ گلشن دردِ دل کا افضل گلہائے عالم ہے
 بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل
 یہ تحفہ دردِ دل کا حاصل نعمائے عالم ہے
 جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا
 مگر سودائے جاہاں اکبر سودائے عالم ہے
 بس اک ہنگامہ دردِ عشق حق کا گرم رہتا ہے
 سوا اس کے ہمہ فانی ہر اک غوغائے عالم ہے
 خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے
 نہ کچھ چوہائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے
 ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا
 یہی مقصودِ ہستی ہے یہی منشاءِ عالم ہے
 ہماری خاک اس لمحہ میں ہے رشکِ فلکِ اختر
 وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولائے عالم ہے
مشکل الفاظ کے معنی: مسی دردِ دل: اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد کی لذت۔ اشرف: سب سے
 بہتر۔ مینائے عالم: دنیا جہاں کے شہرت۔ جامِ محبت: محبت کا پیالہ۔ صہبائے عالم: صبح کے وقت پئی جانے
 والی شراب۔ گلشن: باغ۔ ہیج و فانی: حقیر اور ختم ہو جانے والے۔ گلہائے عالم: دنیا جہاں کے
 پھول۔ نعمائے عالم: دنیا جہاں کی نعمتیں۔ سودائے جاناں:..... اکبر: بڑا۔ غوغائے عالم:.....
 مقصودِ ہستی، منشاءِ عالم: دنیا کا مقصدِ اصلی۔ فلکِ آسمان۔

قلب عارف کی کیف و مستی کا عالم

یہ مستی درِ دل کی اشرف مینائے عالم ہے

ہر اک جامِ محبت اشرف صبیائے عالم ہے

ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت کی شراب کو پی کر جو مزہ اور لطف اور کیف و سرور حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی شرابوں سے کہیں اونچا عمدہ اور صاف سترہا ہے اور جس طرح انسان دنیا کی شراب پی کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور بے ہودہ قسم کی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور گند گیوں میں جا کے منہ ڈالتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کی محبت کی شراب کے نشے میں وہ عظمت خداوندی اور عشقِ مولیٰ کے گرت گانے میں اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی باتوں میں دیوانہ وار لگ جاتا ہے اور اس کے تقاضوں پر بلا خوف و لومۃ لائیم جان دینے کو تیار رہتا ہے۔ بالآخر وہ ایسا جامِ محبت پیتا ہے کہ خود بھی مست ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مست کر دیتا ہے۔

گلشنِ درِ دل کے پھولوں کی خوشبو کا اثر

بہت گلشنِ درِ دل میں سب نیک و فانی ہیں

یہ گلشنِ درِ دل کا شہکارِ عالم ہے

دنیا میں ریب و زہت اور خواہموری کی بہت سی جگہیں اور مختلف قسم کے پھولوں سے سجے ہوئے گلشن اور حسین خوبصورت پارک (Park) ہیں لیکن دوسارے فانی اور نیچے ہیں اور اہلِ حقیقت کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ ان پر ایک دن خزاں آنے والی ہے اور وہ فنا ہو کر قسم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی محبت و معرفت اور قرب و نزدیکی کے پھولوں سے سجے ہوئے گلشن پر کبھی خزاں نہیں آتی اور وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔

اس گلشن کا کمال یہ ہے کہ یہ بارہ مہینے میں ہر دن اور چوبیس گھنٹے میں ہر لمحہ شگفتہ اور معطر رہتا ہے۔ اور اس صاحبِ گلشن کے روضہ اور جسم کو بہار و بہار رہتا ہے۔ شاید آپ کو تعجب ہو لیکن ایک گہی حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کو نیند میں بھی ایک عجیب لطف و لذت حاصل رہتی ہے جو اہل دنیا کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رات دن دنیا کے چکر میں پریشان رہنے والا اور ترانہِ محبتوں میں مڑے لینے والا عجم و سکون کی نیند نہیں سو پاتا ہے۔

چنانچہ بعض بزرگوں کو احقر نے اس حال میں دیکھا کہ مختصر سوتے اور آرام فرماتے، مگر ایسی نڈ سکون نیند میسر آتی کہ معمولی سے وقت میں دو دو دن کی تعب و تھکان دور ہو جاتی۔ چنانچہ ایک بار حضرت مسیح الامت حضرت جلال آبادی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا تو دورانِ مجلس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دو تین دن سے باقاعدہ سویا نہیں ہوں۔ کیونکہ چوبیس گھنٹے مسلسل مجالس اور خط و کتابت کا سلسلہ اور دوسرے اصلاحی کاموں میں مشغول تھے۔ بس تھوڑی دیر اگلے آئی ہے، اللہ نے اسی میں پوری نیند کا آرام دے دیا ہے۔

اس سے بڑھ کر اس نگاہِ درِ دل کے افضل و برتر ہونے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس درِ دل اور قربِ باری تعالیٰ کو اپنے ساتھ ساتھ بارگاہِ الہی میں لے کر جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں قلبِ منیب اور قلبِ سلیم والے لوگوں کے لیے دشت میں دائلہ موعود ہے کیونکہ موت سے ظاہر و دنیوی جسم تو خاک میں مل جاتا ہے، مگر روح باقی راتقی ہے اور اس عالم سے عالمِ ارواح میں منتقل ہو جاتی ہے تو جن اوصاف و کمالات اور انوار و تجلیات کے ساتھ یہاں سے نکلتی ہے، اسی طرح بارگاہِ الہی میں پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس نگاہِ درِ دل کو موت کے بعد بھی خزاںِ لاحق نہیں ہوتی۔

تحفہ درِ دل کی کوئی مثال نہیں

بہت فتنے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل

تو تو دل کا حاصلِ اوصافِ عالم ہے

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بہت سی نعمتیں حاصل ہوئیں لیکن اللہ کی محبت کا مل جانا ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر ہے اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں وہ سب مخلوق ہیں اور اپنے خونِ حسرت کوئی کر حرام خوشیوں کا خون کر کے جس دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ خالق ہیں تو ظاہر ہے خالق اور حکم الٰہی کے اللہ کو پالینا مخلوق کو اس سے کیا نسبت ہو سکتی ہے اور قرآن کریم سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت مسلمان کے لیے اللہ کی رضا اور اس کا قرب ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا يُلَاحِظْ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا أَشْكًا بِلِقَا رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ﴾

﴿سورۃ النحل: ۱۱۲﴾

ترجمہ: اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے مگر وہ اسے چاہنے مرضی اپنے رب کی جو سب سے برتر ہے۔

(معارف القرآن، جلد ۸، صفحہ ۷۵۸)

یعنی سب سے بڑی نعمت اپنے مولیٰ کی رضا مندی کو چاہنا ہے۔ اس کو آپ دوسرے اعزاز میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور معرفت کا پالینا گو یا مقصدِ حیات کو پالینا ہے کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہنچا میں اور ذکر و عبادت کے ذریعے اُس کا قرب حاصل کریں۔ جیسا کہ کسی مسافر کی سب سے بڑی خوشی کا سامان یہی ہوتا ہے کہ اُس نے جس مقصد کے لیے سفر کا آغاز کیا تھا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو کر واپس لوٹ گیا۔

مولیٰ سے مولیٰ کو مانگنا سیکھئے

ہے دیکھو آئی کے سر میں ہے سو کسی شے کا

مگر سوائے جاناں انہی سوائے عالم ہے

دنیا میں جتنے ذی شعور اہل عقل حضرات ہیں ان میں سے ہر ایک کسی مقصد کے حصول کی خاطر تگ و دو اور جدوجہد میں مصروف عمل ہیں اور ہر صبح اٹھ کر اس کو پانے کے لیے سعی و کوشش میں لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے:

﴿كُلُّ النَّاسِ مَعْلُومٌ بِمَا يَصْنَعُ لِنَفْسِهِ أَفَرَأَىٰ ذَا ذُنُوبٍ يَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِهِ أَفَرَأَىٰ ذَا ذُنُوبٍ يَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِهِ﴾

(مسند ابی یوسف، ج ۲، ص ۲۶، تفسیر ابی یوسف)

یعنی ہر انسان صبح کو اٹھ کر اچھے یا بُرے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کی خاطر پیچھے والا ہوتا ہے۔ پس بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض اپنی غلط حرکتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کے دل میں کسی شے کا سوا ہے اور اس کو اسی کی دھن اور اسی کا دھیان ہر وقت لگا رہتا ہے اور وہ اس کے لیے اپنی ہر قسم کی بدنی قوت و صلاحیت اور دماغی فکر و سوچ خرچ کرتا ہے۔ بڑی تعداد تو لوگوں کی وہ ہے کہ جو دنیا کی چیزیں زمین و جانیداد اور مال و دولت چاہ و منصب کے حصول کے لیے صبح سے شام تک اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں اور اس کے لیے مختلف طرح کی حکیم اور پلاننگ بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اسی پر خرچ کر کے زیر زمین پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والے اور خدا کے سچے عاشق اپنے ہر لمحہ حیات کو اور اپنی ہر قسم کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو مولا کے کائنات کو پانے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس جان جاناں کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ بالآخر جب وہ اپنے مولیٰ کو پا لیتے ہیں۔ پھر کائنات کی ہر مخلوق اُن سے محبت کرنے لگتی ہے۔ آسمانوں میں ان کے چرچے ہونے لگتے ہیں، زمین و آسمان کا ہر ذرہ اُنہیں اپنا دکھائی دیتا ہے۔

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری

اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

تفصیلی روایت ہے:

﴿إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ جَلِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ وَحَلِيَّةً وَخَلِيَّ السَّامَةِ وَالْأَرْضِ حَتَّى السَّمَةِ فِي﴾

﴿خَرَجْنَا وَحَمْدُ الْحَقِّ (يُصَلُّونَ عَلَى نَعْلِهِ النَّاسِ الْخَيْرِ)﴾

(مشکوٰۃ، ج ۲، ص ۲۶، تفسیر ابی یوسف)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اہل دل علماء و کامیابین کے حق میں جیونیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں ڈکا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔

رشتہ معبود سے اور مخلوق کا خالق سے قوی اور طاقت ور ہوتا ہے۔ یہی سرمایہ نجات اور سامان بخشش ہے۔ باقی سارا علم اور اس کی لذتیں اور رونقیں دنیا کا کھنسل ایک شور شرابہ اور باؤ ہو ہے۔ جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں یکدم انسان ان کو چھوڑ کر اپنے کو بالکل بے سہارا دیکھتا ہے اور سارے سہارے ٹوٹے نظر آتے ہیں جبکہ حاملین درود اللہ کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں جو جیتے مرے ہر گھڑی ساتھ ہے جس کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا تو قائم نہیں ہے لہذا تم اُسے مضبوطی سے پکڑو، چھوڑو نہیں۔ جیسے آپ کسی رشتی کو مضبوطی سے پکڑو اور ودی بھی مضبوط ہو تو پھر ودی ٹوٹے گی نہیں اور آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کی رشتی اور سہارے کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ہے کہ ایک سانس بھی اُس کی حکم عدولی نہ کی جائے اور ایک لمحہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہنے لگے یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے۔ ہم اللہ کی رشتی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔

عاشق صادق کے لیے محبوب کی مرضی ہی سب کچھ ہے

موسیٰ نے ان کی مراثی اور بیویاں لی

Pharmacokinetics

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِنَا ۖ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَانُوا مِن الصَّالِحِينَ ۝

سرور و شادمانی

ترجمہ: تو کہہ دو میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا امرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو چاہے والا سارے جہاں کا ہے۔ (معارف القرآن، جلد ۳، ص ۵۰۲)

اس آیت کا سبق ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہماری موت و حیات ہماری خوشی اور غمی، ہمارا چلنا پھرنا غرض یہ کہ ہر قول و فعل اور فکر و سوچ کا رُخ صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کو راضی کرنا ہو۔ خواہ اس راہ میں ہمیں انہوں اور غمروں کے طعنوں اور لامتناہی کا ڈکار ہونا پڑے۔ یہی انبیاء و اولیاء کا خصوصی امتیازی وصف ہے اور بارگاہِ الٰہی میں اس کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ جہاں قرآن کریم میں دین سے پھر جانے والے یعنی مرتدین کے مقابلے میں محبوبینِ باری تعالیٰ کا ذکر ہوا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس وصفِ خاص کو اپنے ایسے بندوں کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ جو دین سے مرتد نہ ہوں گے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَيَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ مِنَ الْبُزْءِ مَكِيدٍ عَلَيَّ فِيهِ عَمُودٌ يَأْتِي اللَّهَ بِقُرْآنٍ مُجِيدٍ وَيُحْيِي الْأَمْثَلَ عَلَيَّ

مؤمنين اغروا على الكافرين بما فعل الله ولا يحلفن إلا بالله فذلك فضل الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2004/05/12 12:51:12

اس طرح کے نملوں کے خوف سے مجھ میں جھوڑائی چاہیے۔ بعد ازاں رخصت کے لیے شیخ کے حکم کے تحت برابر اصلاحی مجلس کراچہ ہے۔ اس سب سے میں اشتیاق استیلا کرتا ہوں اور خرابی اصلاحیہ نظر ہمارا دھڑلہ خواہی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ بلاخرائش مثلاً مذکورہ عقد و آپ کی مجلس سے کوئی شخص چاہی ہو جائے گا۔ وائس میں اللہ کی طرف سے خود بخود وقتبیت اس راہی سے لیں۔

حاصل یہ اگل کہ اپنے خالق پر نظر ہو موقوف کی طرف مثبت واقعی کسی نوع کا خیال نہ ہو کہ کوئی رافعہ و رافعہ اللہ کے لیے زمین بھیلانا ہے۔ چنانچہ میرے شیخ اور حضرت مسیح اہلسنت جلال آبادی کے ایک خطبہ نے حضرت کو خداوند نہ حضرت آپ نے مجھے سہرتی مجلس کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ مگر یہاں لوگوں کو کوئی خاص توجہ نہیں ہے اور مجلس کوئی شریک نہیں ہوتا۔ کبھی بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ان سے کچھ ہے۔ مگر شریک نہیں ہوتا ہے۔ حق پہنچتا ہے کہ میں مجلس چھوڑ دوں۔ اس پر حضرت دمراند نے جواب فرمایا ہوا کہ انہوں نے بھی تہہ موقوف حق پر نظر ہے جب شیخ کا حکم سے خود اپنا اصلاحی کے لیے عقد و رافعہ کرنے کی نیت سے مجلس ہوتی رہے۔ لوگ کہ شریک ہوں تو بھی یہی نیت رہے اور لوگ زیادہ شریک ہوں تب بھی اتنی نیت سے کام میں لے کر ہوا اور موقوف سے نظر اٹھانا۔

حکم شیخ کے سامنے خود روائی نہیں چاہیے

ان ضمن میں ہمساکن عریضت کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس میں خود روائی یعنی اپنی رائے پر چڑھنے بعد حضرت سے رائے اپنی رائے کو شریک کی کام کے لیے عقیدہ سے بھڑکی فرما کر خیر کے خیال میں لانا کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور میں میرا نہیں کرتا۔ یہ تو یہ ہے تو میں کا کام ہے، میرے اللہ یا کسی کوئی کوئی نہیں، میں تو معمولی آدمی ہوں۔ اصلاحی مجلس کو فرمایا کہ انہوں کو بیعت کرنا جیسے دینی کام میں کے لیے میں اپنے عقیدہ صمیمیت نہیں پاتا ہوں، یہ سب ہمیں شیخ کے سمجھانے کے بعد خرابی ہے۔ اس کو اپنے دوس سے لگان کر کام میں لگ جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر تقریبات سال سے حضرت وار سے اصلاحی معلق قائم کیے ہوئے ہیں اور وجہ کہ حضرت خداوندی دمراند نے فرمایا شیخ کے پاس کان بن کر ہوتا چاہیے کہ نہ کہ بن۔ یعنی زیادہ بولنے کی بجائے خاموشی کے ساتھ شیخ کی باتیں سننا ہے۔ وہ اپنے اوپر تعلیم دیتا رہے۔ بدو بھی چند سال تک ای حرم حضرت ورائی خدمت میں حاضر ہوا اور خاموشی سے بات کرنا کر چلا گیا، لیکن بعض دوستوں کی طرف سے حضرت اور کو میرے متعلق یہ خبر دی گئی کہ حضرت دمراند سے شہادہ پر ہوئے ہیں اور اس کے بعد حضرت نے احقر کو قسم دیا تو نورانی ذکر و موب خیالات دل میں آئے اور شروع ہوئے مگر پھر توقفی اسی سے حضرت خداوندی سے یہ بات میں آئی کہ شیخ کے حکم کے بعد اس طرح کے خیالات "خود روائی" پر مبنی ہیں، اس لیے اب کان بننے کی بجائے زبان بڑھادی اصول طریقت کے مطابق ہے۔ چنانچہ بدو کھڑا ہوا ہے اور سب شیخ اعداد چارہ کران کی تحریک شروع کر دی جس

کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے احقرے ”فیضان محبت“ کی تشریح کا یہ کام لیا۔ تقریباً تمام تشریحات کا یہ مجموعہ خود حضرت والا کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے جانے والے کام کا ہے جو بلا شک محض توفیق الہی اور شیخ کی دعاؤں اور توجہ کا نتیجہ ہے۔

مرضی خداوندی کا حصول روح بندگی ہے

ہے روح بندگی اہل ان کی مرضی پہ فدا ہوتا

میں مقصود ہستی ہے میں منشاء عالم ہے

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کریں اور اللہ کو مرضی کرنے والے تمام کام انجام دیں۔ اللہ کی ناراضگی سے بچیں، یہی کامل عبادت ہے اور یہی مقصد تخلیق بنی آدم ہے جس کے لیے کل کائنات کا نظام قائم ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَوَلَمْ يَلَمْ يَلْهَى الْإِنْسَانَ مَا ذُوهُ جَمِيعًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْإِسْمَاءِ فَمِنْ شَرِّ عَابِدِينَ﴾

﴿سورة النازعات: ۱۷﴾

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو پھر زمین میں ہے سب پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کرو یا ان کو سمات آسمان اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ (معارف القرآن جلد ۱۰، صفحہ ۷۰۷)

اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ اِنْفِىْ ذٰلِكَ لَا تِلْكَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُوْنَ﴾

﴿سورة الاحزاب: ۷۳﴾

ترجمہ: اور کام میں لگا دیا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کو اپنی طرف سے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو وہمیاں کرتے ہیں۔ (معارف القرآن جلد ۸، صفحہ ۷۷)

یعنی خلاصہ یہ کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے صحیح بندہ وہی ہے جو ہر گھڑی اپنے اللہ کی مرضی پر فدا ہوتا رہے۔ گویا اُس نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال کا حق ادا کر دیا۔

ذکرِ مہولی میں گزرنے والا لمحہ سب سے قیمتی ہے

ہندوئی خاکہ اس لئے میں ہے رشکِ قلبِ اللہ

وہی لمحہ جو میرا دُعا ہے مہلتِ عالم ہے

حدیثِ قدسی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں:

«ما خلق من ذکری»

﴿نصیبِ اللہ﴾

جو مجھے یاد کرتا ہے میں اُس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ گویا اللہ کو یاد کرنے کے وقت میں بندے کا رشتہ اپنے اپنے اللہ سے اور مخلوق کا رابطہ خالق سے اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ خود خالق سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کے ہم نشین ہونے کی خبر دے دی تو پھر کیوں نہ یہ لحاظِ حیاتِ رشکِ افلاک ہو جائے۔ حتیٰ کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کے تذکرے ہوتے ہیں اور اس سے بڑی سعادت مومن کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی کہ اللہ اُس کا ہم نشین ہو۔ لفظ ”خاک“ بول کر حضرت والا نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ یہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا تو بارگاہِ ربِّ العزت میں اس کی کوئی قیمت نہیں بلکہ یہ خاک کا ایک ڈھیر ہے اور بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہیے کہ خاک سے بھی بدتر اور فروتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قبول جانے کے نتیجے میں اور اس کی نافرمانی اور حکمِ عدویٰ کی وجہ سے اس پر خدا کا غضب اور فتنہ برپا ہے اور یہ مستحقِ عذاب و عقاب قرار پاتا ہے، اس لیے کافر قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا کیونکہ اس کو سخت عذاب کا سامنا نہ پڑے گا اور خاک و مٹی پر خدا تعالیٰ کا غضب نہیں ہے۔

عروجِ بندگی

نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے

کسی اور سمت کو ہے مری زندگی کا دھارا

جو گرے ادھر زمیں پر مرے اشک کے ستارے

تو چمک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارا

سبقِ دینی ہے ہر دم اہل دل کی داستانِ مجھ کو

جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جان جہاں مجھ کو
بہت خونِ تمنا سے ملا سلطانِ جاں مجھ کو
نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخمِ نہاں مجھ کو
تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورِ بیاں مجھ کو
بیانِ دردِ دل آساں نہیں ہے دوستو یگین
سبقِ دینی ہے ہر دم اہل دل کی داستانِ مجھ کو

زبانِ عشق کی تاثیرِ اہل دل سے سُتا ہوں
مگر مسکونہ کرتی ہے محبت ہے زباں مجھ کو
قفس کی تیلیاں رنگینِ وحوش دے نہیں سکتیں
کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یادِ گلستاں مجھ کو

مری صحراِ نوردی اور میری چاکِ دامانی
بہت مجبور کرتی ہے مری آہ و فغاں مجھ کو
کہاں تک ضبطِ غم ہو دوستو راہِ محبت میں
سُناٹے دو تم اپنی ہزم میں میرا بیاں مجھ کو

ملا کرتی ہے نسبتِ اہل نسبت ہی سے اے اختر
زباں سے ان کی ملتا ہے بیانِ ذُرِ فشاں مجھ کو

مشکل الفاظ کے معنی: جانِ جہاں: سارے جہاں کی جان، مراد اللہ تعالیٰ۔ سلطانِ جان: مراد اللہ تعالیٰ۔ زخمِ نہاں: اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھایا ہوا پوشیدہ زخم۔ مسحور: جادو جیسا اثر۔ محبتِ برے زبان: خاموشِ محبت۔ قفس: ہنجرِ امرِ ادنیٰ۔ رنگینِ تیلیاں: حرام لذات۔ مضطرب: بے چین۔ یادِ گلستاں: یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد۔ صحراِ نوردی: چاکِ دامانی:۔۔۔۔۔ ہزم: محفل۔ نسبت: تعلق مع اللہ۔ اہل نسبت: اولیاء اللہ۔ بیانِ ذُرِ فشاں:۔۔۔۔۔

اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر لٹا دینا گویا کہ سارا جہان دیدینا ہے

جہاں جسے کرنا ہے دل میں دو جہاں جہاں مجھ کو

بہت خون آتا ہے ملا سلطان جہاں مجھ کو

جب بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو سارا جہان قربان کرنے کے برابر قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ سب قربان کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر سارا جہان بھی اس کے پاس ہوتا تو وہ اس کو بھی قربان کر دیتا خاص طور پر ہر انسان اپنے دل میں بہت سی تمنائیں رکھتا ہے اور گویا دل دل میں تمناؤں کا ایک عالم سما ہوا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اللہ کا سچا عاشق بندہ ان سب تمناؤں کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور بس ایک ہی آرزو لے کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور وہ یہ کہ مجھے میرا مولیٰ مل جائے اور میں اپنے اللہ کے قرب کو حاصل کر لوں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرے غیر کو دل سے نکالو تو پھر میں تمہیں مل جاؤں گا۔

بس اتنی بات ہے کہ بعض لوگ ان کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اور اپنے بہت سے عاقلیٰ دنیویہ پر ضرب کاری لگانی پڑتی ہے اور ان کے راہ خداوندی میں رکاوٹ ہونے کی وجہ سے ان کو راستہ سے ہٹانا پڑتا ہے تو ان کو اسی وجہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جیسے بعض لوگ کہ جو عاشق مزاج ہوتے ہیں اور فیہر اللہ کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور فیہر حق تعالیٰ کو دل دے دیتے ہیں تو ان کو بہت خون تمنا کا دیا مجبور کر کے ساحل ملتا ہے لیکن بہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانا اور اس کی قرب کے لذت کا حاصل ہونا لازمی اور یقینی ہے پس آدمی کو یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنا سب کچھ جو موجود ہو قربان کر دے اور آئندہ کے لیے دل میں یہی نیت رکھے کہ راہ خداوندی میں جو کچھ بھی رکاوٹ بنے میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دوں گا۔

میرا بیان میری داستانِ محبت ہے

نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نبیاں مجھ کو

تو اپنا درد خود کہتا ہے مجبور نبیاں مجھ کو

نبیاں دردِ دل آسمان نہیں بنے دوستو لیکن

عشق بڑی ہے جبروم انہی دل کی داستان مجھ کو

اس کا حاصل صرف اتنی بات ہے کہ درد والا جب ڈاکٹر کے سامنے اپنا درد اور بیماری بیان کرتا ہے تو اسے کسی تقریر کی مشق (Practice) کی ضرورت نہیں پڑتی بس اسی طرح جب اللہ اپنا درد و محبت کسی کے دل میں عطا فرماتے ہیں تو اس کو ایسی زبان بھی دے دیتے ہیں جس سے وہ اس درد کو بیان کرے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف ہے: ﴿

میں اس کا اثر کیا گیا ہے جو اسی کتاب میں احقر نے دوسرے مقام پر لکھی ہے۔

میں اس شعر میں یہ سبق ملتا ہے کہ اولک دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر بیزار
 نہ جاتے ہیں تو انہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ بیانات حقیقت کریں اور ان کی (Pacified) کریں یہ مدت بھی لازم اور
 ضروری ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت و عظمت پیدا کریں اور اس سے عشق کی آگ دل میں بجلیں تو خود بخود
 بیان کر سکتے ہیں شہسنا منے آتی چلی جائیں گی اور ایمان کا عقد اور قوت نصیب ہوگی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا
 جاسکتا اور معلوم بھی ایسے مطابق تھے کہ جس کا تصور کھڑا کر سکیں کہ پڑھ کر محسوس نہیں ہے اور ایسے دل کو اللہ تعالیٰ دوسرا
 وحکم و عطا فرماتے ہیں کہ جن کو عام عقلمیں سمجھنے سے بھی قاصر ہوئی ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا کلمہ اسی شخص سے لیے آسان ہونے میں کہ جس نے وہ محبت اور اپنی
 خاصانہ دل میں کھڑے نہ ہوئے بعض اور بچے علوم بہت سے ظاہری مقصد رکھتے ہوں گے یہ دعوت اللہ میں
 جاتے ہیں کیونکہ محبت ہاں ہے کہ غفلت کا آئینہ محذور ہے اور اس کی تہذیب اس انسان کی اپنی سوچ اور فکر سے
 مطابق ہوتی ہیں اور علی اللہ کے دل میں آتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا متعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے تو سخت سمجھ
 غامض معنی تو جانتی ہے لیکن دل میں گزرنے والی کچھ کیفیات محبت کا بیان کسی سے ممکن نہیں اس لیے حضرت والا
 نے یہ بات فرمادی ہے کہ بیان دریاں آسان نہیں ہے جیسا کہ حضرت والا کے ایک دوسرے شعر میں ہے۔

جو لکھوں سے ہوتے کچھ ہر معنی

وہ پا سکتے نہیں اور نہ ہی

لغتِ شاعر زبانی ہے معنی

محبت دہا کی کہتی ہے کہانی

محبت کی تاثیر بلا زبانِ جادو کی طرح ہے

یعنی اللہ کے عاشقوں کی زبان اور اہل اس کے بیانات کی طرح جو عشق و محبت خداوندی کے مسئلے میں وہ
 لوگوں کے دلوں کی گاہیت کے رکھ دیتی ہے جس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت
 کا پیدا ہو چکا ان کی ذات پر ہر چیز خدا کرنے کی دعوت دے رہا ہے تو دلوں میں اللہ کی محبت کا آنا انسان کے نفس
 دین پر آجائے گا جڑے اس سے اگر کسی کو آسانی کے ساتھ پورے دین پر مانہ ہو تو اس کے دل کو محبت خداوندی کا
 چرکا کا دور خود بخود دہا کی طرف لکھنے کے آئے گی اور پھر اس کی ہر ادا و نشاء خداوندی کے

مطابق ہوگی کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی اطاعت کا جذبہ بھی دل میں آ جاتا ہے اور اس کا کہنا مان کر چنانہ آسان ہی نہیں بلکہ مزید اہم ہو جاتا ہے اسی لیے اہل اللہ کے لیے دین کی ان باتوں پر عمل کرنا بالکل سہل اور آسان ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے جن پر عمل کرنا بہت گہراں اور دشوار ہو پھر ان کو تقریروں اور بیانات کی حاجت نہیں رہتی اور نہ ہی وہ زیادہ دلائل و براہین کے طلب گار رہتے ہیں بلکہ محبت خود انہیں اپنے محبوب پر فدا ہونے کی دعوت دیتی ہے یہی محبت ہے زبان کا مسکور کرنا ہے۔

مومن صادق دنیا کی زیب و زینت سے دھوکہ نہیں کھا سکتا

فقس کی تیاریاں رنگیں، دھوکہ دے نہیں سکتیں

کہ ہر دم مغلوب رہتی ہے یاد گلستاں مجھ کو

میرنی محرابِ فردی اور میری چاک دانائی

بہت دید کرتی ہے میری آہ و فغاں مجھ کو

جو پرندہ گلستاں میں اڑنے پھرنے والا ہو اور وہاں کی باغ و بہار کا شیدائی ہو اگر اسے کسی فقس اور پنجرے میں بند کر دیا جائے اور اس فقس کی تیاریاں رنگین اور خوبصورت ہوں لیکن اس کے باوجود جو پرندہ گلستاں کی باغ و بہار کا عادی ہو اس کو یہ رنگین تیاریاں دھوکے میں نہیں ڈال سکتیں ہر دم مغلوب اور بے قرار رہے گا اور اسے یاد گلستاں اس پنجرے میں بے چین رکھے گی گو کہ ظاہری طور پر وہ بہت خوبصورت اور نہایت عمدہ ہو۔

میرے دوستو! میری یہ بات یاد رکھئے جس اللہ والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے اور جس مومن کے قلب میں صحیح ایمان رائج ہو جاتا ہے پھر اس کو یہ دنیا کی رنگ رلیاں اور ظاہری زیب و زینت کسی قیمت پر فریب نہیں دے سکتیں۔ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسا مست رہتا ہے کہ یہ ظاہری زیب و زینت اسے ایسی ہی نظر آتی ہیں جس طرح اس پرندے کے لیے فقس کی رنگین تیاریاں، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصنوعی مزین گھر میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے میرا میدانِ زندگی اور میرے سکون کی جگہ وہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی باتیں ہو رہی ہوں اور یاد الہی کی باغ و بہار قائم ہو کیونکہ آخرت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا محضہ اور اس کے قرب کی لذت و حلاوت کے سامنے یہ دنیا اور اس کی ساری باغ و بہار کچھ بھی نہیں اور بلاشبہ ایک بچہ ایمان والے کے لیے دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو ایک مسافر کی گھر گاہ ہے مومن کا دل تو ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی یادوں میں اٹکا رہتا ہے اس کی فرصت ہی کہاں کہ وہ ان چیزوں کو دل دے اور لطف اندوز ہو اور ان میں ایسا مستہمک ہو جائے کہ جیسا کہیں مقصد حیات ہو مگر یہ بات جب ہی پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت کا چمکا دل کو لگا ہوا اور اسی صورت میں اس طرح کے اشعار کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے اسی لیے تو حضراتِ سچا ہر گرام رضوان

اللہ علیہم اجمعین کتنے ہی مال دار رہے ہوں لیکن جب اللہ کے لیے جان دینے کی باری آتی تھی تو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے پاس دنیا کے پتھر سے سے نکل کر آخرت کے گھستاں کی طرف بھاگنا جانتے ہیں۔

ہاذا خرايسے اہل اللہ کے دل میں اللہ کے عشق و محبت کی آگ ایسی لگی ہوئی ہے اور ان کی زبانوں سے رات و دن ایسی آہ و فغاں نکلتی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بنانے اور اس کا خیال رکھنے کی طرف اگر التفات کرنا بھی چاہیں تو وہ اندرونی محبت خداوندی کی حالت اور رات و دن گریہ و بکاہ اور آہ و فغاں ان کو ظاہری زیب و زینت سے دور رکھتی ہے اور انہیں اپنی صحرا نوردی اور اپنی چاک دامانی میں مست رکھتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی اس دل کی حالت کی وجہ سے دنیا کی طرف التفات نہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی تو ان کی طبیعت اس طرف نہیں چلتی اس لیے حضرت والا نے یہ فرمایا کہ میری بے سر و سامانی اور ظاہری پر آگندہ حالی میری اسی آہ و فغاں کا ثمرہ ہے اور کیوں نہ ہو کہ جب انسان ظاہر کی فکر میں پڑتا ہے تو وہ باطن سے غافل ہو جاتا ہے اور جسے اللہ اپنے باطن کی فکر دیتے ہیں پھر اسے ظاہری پروا نہیں رہتی اور یہی خاصان خدا کی حالت اور ان کی عادت ہوتی ہے۔

نسبت، نسبت والوں ہی سے ملتی ہے

کہاں تک پہنچاؤں تو وہ سب راہِ محبت میں

سنائے دو تم اپنی بزم میں میرا دیاں مجھ کو

ما کرہی سے نسبت اہل نسبت ہی سے ہے

نہاں سے ان کی ملتا سے بیان درمیان مجھ کو

جب اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نسبت خاصہ عطا ہوتی ہے اور محبتِ قویہ دل میں رائج ہوتی ہے تو پھر خود بخود بیان و درفشِ انصیب ہو جاتا ہے اس لیے ان کے ساتھ رو کر، قلب میں اللہ کی محبت کے موقی آجاتے ہیں تو ایک عاشق کا بیان بس انہیں موتیوں کو کچھ دیتا ہے اس لیے محبت والا جب بیان کر کے بیٹھتا ہے تو وہی اپنی محبت کی کیمانی و ہرانتا ہے اور حضرت والا نے اس میں ایک خاص نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس طرح سبزی سبزی والوں سے ملتی ہے، اور مصطفیٰ مصطفیٰ والوں سے اور گہاب گہاب والوں سے ملتا ہے اور سوناموئے والوں سے بس اسی طرح محبت، محبت والوں اور نہایت نہایت والوں سے ملتی ہے۔ اور اس کلمہ کلمہ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

﴿لِكُلِّ شَيْءٍ مَّعْدُونٌ وَتَعْبُدُ الشُّوْىَ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ﴾

الجمعية الوطنية لطلبة فلسطين

یعنی ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے جو وہاں سے ملتی ہے اور تقویٰ کی کان اہل اللہ کے دل میں اگر چہ اس حدیث پر محدثین نے کام کیا ہے لیکن بقول حضرت شیخ الحدیث مولانا مانیس مظاہری اس کا مضمون درست اور صحیح ہے

تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت، محبت والوں سے اور نسبت، نسبت والوں ہی سے حاصل ہوگی اسی کی طرف حضرت والا نے اس میں اشارہ فرمایا ہے۔

محبت کا کارنامہ

قضا کے بعد ہوئی سرورِ نفس کی دنیا
نہِ حسن و عشق کے جھگڑے نہ مال و دولت کے

ہیری زندگی کا پیدا شہر

دردِ فرقت سے مرا دل اس قدر بے تاب ہے
جیسے تپتی ریت پر اک مانی بے آب ہے

آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا

حقیقت میں تو رہنا ہے یکن بائیں و صحر رہنا
کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ و بو رہنا
علامتِ جذبِ پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے
تیری خاطرِ مری ہر سانس وقفِ جنتو رہنا
یہ دعوتِ بے زباں بھی ہے مگر آتشِ فشاں بھی ہے
گرہیاں چاک ہو کر عشقِ حق میں کوہِ کو رہنا
حقیقتِ بندگی کی ہے یہیں اسے دوستو سن لو
دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا
مرے احبابِ مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا
بشرحِ دردِ دل اختر کا محو گفتگو رہنا

مشکل الفاظ کے معنی: باحق و ہو: اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی یاد۔ محو رنگ و بو: دنیوی
عیش میں لگن ہونا۔ جذبِ پنہاں: اللہ تعالیٰ کا بندے کو اپنی طرف کھینچنا۔ وقفِ جستجو: تلاش میں لگے رہنا۔
آتشِ فشاں: بڑھکتی ہوئی آگ۔ بکودہ کھو: بے آرزو: خواہش کا پورا نہ کرنا۔ احبابِ مجلس:
حاضرینِ مجلس۔ بشرحِ دردِ دل: اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد کی شرح کرنا۔ محو گفتگو: بیان میں لگن۔

اصل حیات ذکر اللہ ہے

حقیقت میں تو رہنا ہے یقینِ باقی و حق رہنا

کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ نغمہ و رنگ رہنا

ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جس زندگی کو زندگی کہا جاسکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے اور یہی باقی و حق رہنے کی حقیقت ہے۔ گو کہ ان کے ارد گرد دنیا کی چیزیں اور ساز و سامان موجود ہو، مگر جس وقت اللہ کا جو حکم متوجہ ہو اس سے غافل نہیں رہتے اور تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنے وقت پر انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے تمام طاعات و عبادات کو مظاہر ذکر الہی قرار دیا ہے اور جملہ معاصی کو اللہ سے غفلت کے مظاہر ٹھہرایا ہے، اس لیے دین کے پانچوں شعبوں میں یعنی اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت و اخلاق ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر پورے طور پر عمل ہی اہونا کامل اسلام ہے۔ ایسا کرنے والا اللہ کا ذکر ہے اور جو شخص اس سے غافل ہو کر دوزبان سے اللہ اللہ کرتا ہو تو وہ نہ پورے طور پر مسلمان ہے اور نہ ہی وہ حقیقت میں ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ نعمت سے ملنے کے لیے ایمان والوں! اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، تمام دین کے شعبوں میں اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور نہ سے حج تک تمام اعضاء بدن کو صرف اس کام کے لیے استعمال کرو جس کے لیے اللہ نے استعمال کا حکم دیا ہے۔ دنیا کی ظاہری زیب و زینت پر فریفتہ نہ ہونا اور اس عالم صدر رنگ و بو میں غور نہ کرنا کوئی رہنے میں رہنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر کو زندگی اور کامل عمل کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت والا کا بڑا پیارا شعر ہے۔

مجھے اس عالم صدر رنگ و بو سے کیا مطلب

میری حیات تو بس آپ ہی کا اک نعم ہے

اور حضرت والا نے کیا ہی خوب فرمایا۔

نہ نگوں سے مجھ کو مطلب نہ نگوں کے رنگ و بو سے

گسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا

حضرت خواجہ صاحب اسی کو یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

رنگ رلیوں پہ زمانہ کی نہ جانا اسے دل

یہ خزاں ہے جو ہانداز بہار آئی ہے

دنیا کا رنگ و بو اور اس کی عیش و عشرت زیب و زینت بجز دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ ہمارے محبوب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس حقیقت کو مختلف اسلوب اور مختلف انداز سے اُمت کو سمجھایا تاکہ اس کے دھوکے

سے اُمت کو بچایا جاسکے اس لیے یہی کام آپ کے سچے وارثین، علمائے دین و پانین انجام دیتے ہیں۔

دنیا کی حقیقت کی مثالیں اور اس کی حکمتیں

اس میں یہ حکمت اور راز مخفی ہے کہ انسان فطری طور پر مختلف مزاج اور طبیعتوں پر پیدا ہوا ہے۔ اسی طبیعتوں کے اختلاف کے پیش نظر ایک ہی بات کو مختلف انداز سے پیش کرنا زیادہ مؤثر اور نافع اور اقرب الی القبول ہے۔ چنانچہ بعض مقامات پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

﴿عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى عَلَى حَضَرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَلْفَى فِي حَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْنَا أَنْ نَسْلُطَ لَكَ وَنَعْمَلْ لِفُلَانٍ مَا لَنَا وَلِلذَّلْبِ وَمَا لَنَا وَالذَّلْبِ إِلَّا كَمَا كَرِهَ اسْطَلَطْتَ نَحْتِ حَجَرٍ فَنَدِمَ: أَيْحَ وَتَرَكْنَاهُ﴾

مسند المصنوع، کتاب التوب، ص ۳۲۰

مجھے دینا ہے اور دنیا کو مجھ سے قطع کرنا نہیں ہے۔ میری مثال تو بس ایسی ہے جیسے ایک مسافر راستے سے گزر رہا ہے، کسی درخت کے نیچے چھوڑی دیر یا اس کے سائے میں آرام کرے اور پھر فراموشی سے آگے چلتا ہے۔ کسی مقام پر یوں ارشاد فرمایا:

﴿عَنْ مِقَاتٍ نَيْفٍ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَتْ اللَّذْلِبُ نَعْدَلُ عِنْدَ اللَّهِ جِنَاحَ يَغْوِيهِ مَا سَفَى كَالْمَاءِ مَتَا شَرِبَهُ﴾

مسند المصنوع، کتاب التوب، ص ۳۲۰

اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک چمچ کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کا فکریاتی کا گھونٹ بھی نہ چلاتے اور بعض مقامات پر دنیا کی حقیقت سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور ڈال کر نکالے اور دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگ کر آیا ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی نسبت آخرت کے مقابلے میں حقیقت کے اعتبار سے اتنی بھی نہیں جتنی اس پانی کو سمندر سے نسبت ہے۔

ایک دوسری جگہ دنیا کی حقارت اور ذلت کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد درخت سے ناقص الخلقیت بکری کے بچے کے متعلق صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس کو ایک درہم میں لینے کو تیار ہوگا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ! نہیں کیونکہ یہ بالکل بے کار ہے۔ پھر اس مثال کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی زیادہ گہنی گزری ہے اور اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی نہیں ہے۔

دنیا کے محبوب عند اللہ نہ ہونے کا ایک خاص راز

غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کے رنگ و بو اور اس کی میٹھ و عشرت کی کوئی اہمیت اور وقعت ہوتی تو پھر یہ دنیا سب سے زیادہ اس طبقہ اور گروہ کو دینی جاتی جس کو اللہ کے یہاں سب سے اونچا

ہیں، گانا بجانا اور میوزک وغیرہ ملاقات کے ذریعے خوشی مرنی جاتی ہے۔ ایسی مجلسوں میں اپنا دل بہلانے کے لیے جانا اور ایسی خوشیوں میں شریک ہونا ایسی دنیا کے رنگ و بو میں گھوبنا ہے۔ خدا کا تکیہ اور چاندیہ ایسی جگہوں میں جا کر اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔

ہاں اگر مجبوراً کسی خاص صلہ رحمی کے پیش نظر اس کی رعایت بھی کرنی پڑ جائے اور نہ بصورتِ عدم شرکت رشتہ داروں کے فوٹو کا غلطہ اور قربت داروں میں خاص پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر مغفرتِ عظیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی نصیحت کو اپنے لیے مشعلِ راہ بنایا جائے کہ ایسی تقریب سے اہل باہد میں ایسا قریب سے من کر جن قربت اور کر لیا جائے۔ اگر کچھ یہ یہ مخالفت پیش کرنے ہوں تو پیش کر دینا جائے تاکہ اس باہد تقریب میں شریک سے مخالفت بھی ہو جائے اور اپنے بعد کی تاثراتی سے بھی بچ جائے۔ پھر دو ایک مرتبہ بدرفت رکھے، کلامِ شریعت کا اثر قربت داروں کے دل سے کھلی ضرور پڑا لیں جو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عداوت کی مکمل میں شریعت نہ کرے اللہ کو تو راضی کر دے لپا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون کونسی اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ اب اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی جتنی ہے اور جو حقوں کی رضا کی خاطر عطا ہوئی کارِ محراب کر کے خالق کو راضی کر دیتا ہے تو حدیث شریف کا مستحب ہے کہ اُس نے اللہ کو تو راضی کر دیا اور پھر بے اختیار اللہ تعالیٰ کو کون کونسی اس سے ناراض کر دیں گے اور وہ اس طرح کسان کے گم سے افسان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آتے جاتے ہیں اور وہ لوگوں میں پھیل دینے جاتے ہیں یہاں تک کہ لوگ اس کو پلندہ کرتے لگتے ہیں۔

لفظ ”مخو“ کے استعمال کی وجہ

ارشادِ باری تعالیٰ ہے اَجَلُ لَكُمْ الْعُقُبَتِ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَلَا تَسْئَلْنَهُمْ حِزْنَ الدُّنْيَا اِنَّ آيَاتِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَاسِعَةٌ اور صاف ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی طہارت اور حلال چیزیں ہرگز خاطر بنائی گئی ہیں، اس لیے ان گمہ اور غمناک چیزوں کا استعمال اور اللہ کی حلال کی ہولی نعمتوں سے مستفید ہونا اچھی فکر اس میں کہ نا اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری پر سوار ہونا اور خوبصورت ماکت ہانا یا جنگ و شہ جیج اور رست ہے اور جو اس میں کچھ فحاشت سمجھے قیاساً فحشِ عمومی اللہ کی کارِ محراب ہے۔ چنانچہ بہت سے اکابر اولیاءِ اُمت کے اس نور کے واقعات ان کے حالات میں مذکور ہیں۔ امامِ مکتبہ محمدیہ خوبہ معلیٰ دینے کے ہر دن نئے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ خود مغفرت تھانوی اور حضرت گنگوہی وغیرہ اپنا کھانا پینا بہت عمدہ رکھتے تھے، اس لیے کہ ایسی ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح ترکِ دنیا کی تعلیم نہیں دی گئی کہ وہ اپنے اوپر بہت سی کھانے پینے کی حلال چیزوں کو حرام کر دیتے تھے۔ چنانچہ دیوبند میں جو دے پڑھنے کے زمانے میں ہندوؤں کے ایک مندر میں ہندو مذہب کا جیوکار ایک جوگ رہتا تھا جس نے اسیوں سال سے اپنے اوپر بولنے کو حرام کر رکھا تھا جو کچھ کھاتا ہوتا وہ کھہ کر دیتا تھا۔

تعالیٰ کی طرف سے جانے۔ یہی اچھی بُری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے جو کہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔

توفیقِ اطاعت جذبِ پنہاں کا اثر ہے

اس شعر میں حضرت والا نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ جذب کا اثر ہوتا ہے جس کو قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے:

﴿اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُبْطِئُونَ بَيْنَهُ وَالْغَنَىٰ وَالْيَدْنَ الْيَدْنَ الْيَدْنَ﴾

(سورۃ التکوین: ۱۷)

ترجمہ: اللہ جن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہتا ہے اور رو دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رنج و غم لائے۔

(معارف القرآن، جلد ۲، صفحہ ۱۷۰)

اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا تُقْبَلُ إِلَٰهِي إِلَّا بِقَوْلٍ يُحِبُّهُ وَيُحِبُّهُ﴾

(سورۃ الشوریٰ: ۱۷۰)

ترجمہ: تو اللہ غنیرِ رب لائے گا ایسی قوم کو جو اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ (معارف القرآن، جلد ۳، صفحہ ۱۷۰)

اس آیت کے تحت علامہ سید محمود احمدی رحمۃ اللہ تفسیرِ روح المعانی میں لکھتے ہیں: فَإِنْ حَقَّقْتُمْ إِيمَانَهُ بِقَبْضَانِ فَحَبَّةٍ وَبِهِ إِيمَانُهُمْ، یعنی بندوں کا اللہ سے محبت کرنا یہ خود اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کا اثر ہے، اسی لیے يُحِبُّهُمْ کو مقدم کیا گیا يُحِبُّونَهُ پر۔ گویا بندہ اللہ کی طرف جو محبت کا قدم بڑھاتا ہے اور اس کی رضا، جوئی کے لیے کوشش میں لگتا ہے گو کہ ظاہر میں وہ اسے خود اپنی کوشش اور اپنی محنت سمجھتی ہوئی ہے، مگر باطن اور درپردہ اللہ تعالیٰ کی شانِ جذب و کرم کا فرما ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مالک کو چاہیے کہ جتنے بھی مقامات، سلوک میں طے کرے اور جیسے ہی مقام و ولایت و تقویٰ پر پہنچ جائے لیکن اُسے اپنے عبادت کی طرف منسوب نہ کرے اور ایسا کرنا عین کفرانِ اُفت ہے۔ اس کے لیے حضرت والا کی کتابوں میں بحوالہ یہ عبارت موجود ہے: فَإِنْ نَعَضَ الْمُغْتَبِرِينَ يُسَبِّحُونَ كَمَا لَا يَنْبَغُهُمْ إِلَى مُجَاهِدَاتِهِمْ وَهَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ ظَاهِرٌ فِيهِ اس کی وجہ یہی ہے کہ خود ان عبادت کی توفیق مانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر اپنی طرف منسوب کرنے کی گنجائش کہاں۔ چنانچہ جہاں نسبتیں موجود ہیں وہ محض ظاہری طور پر بندے کے سبب بننے کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ وہی ذات و وحدۃ الاشتریک الاول میں نیکی کرنے کا داعیہ ذاتی ہے اور پھر اسی کی توفیق کے سہارے بندے میں نیکی کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اس نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جگر نے کہا ہے۔

میری طلب بھی تھی کے کرم کا صدق ہے

قدم یہ اُٹھتے نہیں ہیں اُٹھائے جاتے ہیں

اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی خیر اور نیکی کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو اس میں

تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔

میرے شیخِ اول حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے خیر کے اس دامیہ پر بلیک کہہ کر اسی وقت فوراً عمل کر لیا تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی مہمان تمہارے گھر آیا اور تم نے اس کا اچھی طرح استقبال کیا، اس کو عزت سے اپنے یہاں رکھا، کھلایا پلایا تو وہ مہمان بار بار آئے گا ورنہ آنا بند ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اس دامیہ خیر کا معاملہ ہے کہ اگر اس کی طرف التفات نہ کیا جائے تو وہ پھر بار بار نہیں آتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی طرف جذب یعنی پھینچنے کے آچار اور شعلیں ہیں۔

عاشق صادق کی دعوتِ حال کی تاثیر

یہ دعوت ہے زبانِ بھی ہے کمرِ آتشِ فشاں بھی ہے

گم کیا چاک ہو کر عشقِ حق میں کوہِ کوہِ جانا

جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے کو مٹا ڈالتا ہے تو پھر وہ ظاہری زیرِ بند نیست سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل اپنے ظاہر کو ہٹانے کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ ظاہر میں چھپے پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتا ہے چاک گر بیان ہونے سے دراصل اسی طرف اشارہ مقصود ہے گو یا حق تعالیٰ کی محبت میں اس کا ایک دیوانہ وارانہ انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کو ظاہر کی فکر ہوتی ہے اس کا باطن خالی ہوتا ہے اور جسے باطن ہٹانے کی فکر ہو وہ ظاہر کی طرف سے پھر لاپرواہ ہو جاتا ہے اور جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تب ہی اسے صحیح معنیٰ میں عشقِ حق کا مزہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قلب میں اپنی محبت کا ایسا آتشِ فشاں و طائر کرتے ہیں کہ وہ جھجھکتا ہے اس سے عشقِ خداوندی کی آگ نکلتی ہے اگر وہ زبان سے بیان و تقریر کرے تب بھی اور اگر وہ خاموشی اختیار کر کے لوگوں کے درمیان موجود ہو تب بھی اس کا حال کسی بیان سے کم نہیں ہوتا جیسا حضرت ۱۱ کا ایک شعر ہے۔

گو میرا وعدہ بیان نہیں

مجھ سے مانا بھی گیا بیان نہیں

ایک مقام پر اسی کو حضرت نے یوں فرمایا۔

میری زبانِ حال بھی میرے بیان سے کم نہیں

میرا سکوت عشقِ بھی میرے بیان سے کم نہیں

اسی لیے ایسے حضرات اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے سے یا کسی تقریر اور بیان کے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور پندہی دن میں سالک صاحبِ نسبت بن جاتا ہے۔

آرزوؤں کو ختم کر دینا مطلوب نہیں

حقیقت بندگی کی ہے جسے اس دوست سن لو

دل پہ آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا

یعنی سچا کامل بندہ وہی ہے جس کے دل میں سیکڑوں اور ہزاروں تمنائوں کا سمندر موجزن ہو اور طرح طرح کی آرزوئیں دل میں موجود ہوں لیکن جن آرزوؤں کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی رضا میں مانع اور رکاوٹ بن رہی ہوں وہ ان کو پورا نہیں کرنا فوراً رک جاتا ہے اور گو کہ اس کے دل پر بہت زور پڑتا ہے مگر وہ اپنی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیتا ہے لیکن اپنے مولیٰ کو ناراض نہیں کرتا۔

اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر سے یہ ساری تمنائیں اور آرزوئیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا فائدہ کرنا نہ مقصود ہے اور نہ بحیثیت بشر کے یہ ختم ہو سکتی ہیں بلکہ کمال عبادت یہ ہے کہ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق موڑ دے تمنائوں اور آرزوؤں کو ختم کرنے کی فکر میں نہ پڑے اس پر خوبصورت صاحب کاشعر یاد آیا۔

بہت گمو دلو کے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں

تری خاطر گلے کا ٹھونڈنا منظور کرتے ہیں

اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ان آرزوؤں کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے یہی سب سے بڑا عبادہ ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا راستہ ملے ہوتا ہے بہت زیادہ اوراد و وظائف پڑھتے رہنا لیکن حرام آرزوؤں کو پورا کرنے سے نہ بچتا اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت والا اگر کسی کے متعلق یہ سنے کہ اس سے بعض اوراد و وظائف میں کمی ہو رہی ہے اور معمولات پورے طور پر ادا نہیں ہو پا رہے ہیں تو حضرت کو اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا احساس اس وقت میں ہوتا ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ یہ گناہوں کے تقاضوں پر عمل کیے جا رہا ہے ورنہ معمولات کے متعلق تو حضرت یہاں تک فرمادیتے ہیں کہ جب طبیعت میں کچھ کمزوری محسوس ہو تو سو مرتبہ والے وظیفہ کو دس مرتبہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ پڑھنے کا اجر دے دیگے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو دس گنا لکھتے ہیں ہاں البتہ بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ورنہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ معمولات پورے طور پر چھوٹ جاتے ہیں۔

حضرت والا کی مجلس میں سامعین کا عجب کیف و سرور کا عالم

مرے ۱۱ باب مجلس سے کوئی پوچھے مزد اس کا

بشرع درویشی اختیار کا جو گفتگو رہتا

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت والا کے قلب مبارک میں اپنا خاص در و محبت و درایت فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ زبان ترجمان در و دل بھی عطا فرمائی تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب میں اس ورد کی تشریح کرتا ہوں تو مجلس میں بیٹھے والوں پر ایسا کیف و سرور اور لطف و حر و طاری ہوتا ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور خود حضرت والا نے اس کے متعلق ایک شعر میں یوں ارشاد فرمایا۔

اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں

خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے

اور اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ کبھی کبھی جوانی کے زمانے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت والا نے رات کو بیان شروع کیا اور پوری رات بیان چلا رہا جب فجر کی اذان ہوئی تو اچانک لوگ متوجہ ہوئے کہ صبح ہو چکی ہے ظاہر ہے کہ وہ جس خاص لطف و حلاوت کو محسوس کر رہے تھے اسی کی وجہ سے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا اور نہ فطری طور پر طبیعتیں زیادہ و دیر پنی بیان سننے سے اکتاتی ہیں

اور ایسی مجالس جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اس کی بزرگی اور بڑائی اور عظمت و محبت کی باتیں بیان ہو رہی ہوں اس میں سکون اور اطمینان یہ ایک حدامت صحیح سے ثابت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سکینہ نازل ہوتا ہے اور ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کو ہر طرف سے ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنے یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت جہاں ذکر و تسبیح کی بات ہے وہیں قرآن و حدیث پر مشتمل دروس اور بیانات یہ بھی اس میں شامل ہیں اس لیے حضرت والا کا یہ فرمانا کہ میرے احباب مجلس کو اس وقت میں بہت لطف آتا ہے جب میں اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بالکل واضح ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عثمانؓ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے حضرت عمرؓ کے سلام کا جواب نہیں دیا تو حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا ہے فرض اپنی جگہ پر دونوں سچے تھے مگر سلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دنیا سے رحلت فرما جانے سے پیدا ہونے والے صدمے اور غم میں مبتلا رہے تھے اور ایک گہری سوچ اور فکر میں مستغرق تھے۔

میرا افتخار ان واقعات کو ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا کسی اور انہم دینی فکر میں کبھی کبھی اتنے مستغرق اور ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اس وقت بجز مشاہدِ حق کے نہ تو کچھ نظر آتا اور نہ ہی کچھ سنائی دیتا ہے اور یہ بات جب ہی حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے دل سے طبعِ حق تعالیٰ کو بالکل صاف کر چکے ہوں اور ظاہری سامانِ محبت و عشرت کے لحاظ سے بالکل بے سرو سامانی کی حالت میں ہوں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کا فہم اپنے سینے میں لئے ہوئے اللہ تعالیٰ پر فدا ہو رہے ہوں اور جس طرح شیخ کی خاطر پر واند جان دینے کو تیار رہتا ہے وہ بھی اسی طرح پر واند دارائے اللہ تعالیٰ پر سب کچھ لانے کو تیار ہوں اور خوش قسمت ہے وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ کے ایسے دیوانوں کی صحبت میسر آجائے اسی کو حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ مجھ سے سوائے جانوں اور اللہ تعالیٰ کے پر واندوں کی صحبت و خدمت میسر ہوئی اور ان کی دعائیں اور توجہات حاصل ہوئیں۔

دولت کو نہیں بھی خدا تعالیٰ کی قیمت نہیں

ہم فدا کرنے کو ہیں دولت و دنیا بھی

تو نے بخشا ہے جو فہم ان سے داناںوں کا

یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب بڑے کو حاصل ہو جائے اور اس کی قربت نصیب ہو جائے یا اور کہے کہ اللہ تعالیٰ مل جائے تو اس کے بدلے دونوں جہاں بھی فدا کر دے جائیں تو وہ کم ہیں اور صحیح بات تو یہ ہے کہ بندے کا اپنے مولیٰ پر دونوں جہاں فدا کر دینا بھی اس کے حق کی ادائیگی کے لیے ممکن نہیں اگرچہ ادارے یا پاس دونوں جہاں سے بڑھ کر فدا کرنے کو کچھ نہیں ہے اس لئے کہ مخلوق کی بالحق سے کیا نسبت ہو سکتی ہے کسی کو خالق دونوں جہاں مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر نعمت حاصل ہو گئی اور اس کی ہر تمنا پوری ہو گئی جیسا کہ نیک شاعر نے کہا ہے۔

جان دے دی ہوئی کسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو

اس لئے جو بندہ اللہ پر دونوں جہاں فدا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا کچھ بھی اللہ پر فدا نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کی جان و مال اس کے دولت و خزانے اس کی تمام نعمتیں اور راجتیں خدا تعالیٰ ہی کی تو عطا ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے انتہا کرم ہے کہ اس کریم نے خود یہ جان و مال ہمیں دے کر جنت کے بدلے میں ہم

سے ان کو خرید لیا ہے اور فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾

(سورہ التوبہ: ۱۱۱)

ترجمہ: اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔

(موسلم القرآن، جلد ۱، صفحہ ۳۰۵)

یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی کتاب امانت کے طور پر رکھی اور پھر چند دنوں کے بعد آپ اس سے آکر اس کتاب کو سو روپے میں خرید رہے ہیں حالانکہ وہ کتاب آپ کی نہیں ہے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ اس خریدار کی طرف سے فضل کا معاملہ ہے اور اس انداز سے آپ کو سو روپے دینا مقصود ہے جس میں معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ فرمایا کہ جان و مال خود عطاء الہی اور اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور پھر اللہ نے ہم سے خرید کر جنت کا وعدہ فرمایا تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس بہانے اللہ ہم کو جنت دینا چاہتے ہیں اسی لیے مولانا روٹی نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ دونوں جہان فدا کر کے بھی آپ ملتے ہوں تو یہ آپ کی قیمت نہیں ہے آپ سستے معلوم ہوتے ہیں۔

ایک قیمتی نصیحت

صاحبو! ہمارا مہربان اللہ کس قدر رحیم و مہربم ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر وہ سب چھو فدا کر دے جس کا وہ مالک ہے جان و مال اور دولت و منصب ظاہری عزت و آبرو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایسا اجر لکھتے ہیں کہ گویا اس نے دونوں جہان کی ساری نعمتیں اللہ پر قربان کر دیں بس دل میں اتنی ترپ اور لگیں رہے اور یہ چند بہ و ولولہ موجود ہو کہ اگر مجھے ساری کائنات کی بادشاہت بھی مل جائے اور ہر طرح کی نعمت و راحت میسر آجائے اور بڑی اونچی بادشاہت و حکومت حاصل ہو جائے پھر اللہ کے کسی حکم کی خاطر اس کو قربان کرنا پڑے تو میں اسی طرح قربان کر ڈالوں گا جیسا کہ معمولی مال و دولت کو قربان کر رہا ہوں تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اجر دیتے ہیں اس لئے ہم سب کے لئے اس میں یہ عظیم الشان نصیحت ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہو ہم اس کو اللہ پر فدا کر دیں اور یہ تمنا رکھیں کہ اور بھی جو کچھ حاصل ہو گا اور حکیم الہی کا لقمہ نہ سامنے آئے گا تو اسے بھی بلا تا مکمل راہ خداوندی میں صرف کر دیں گے تو پھر ہمارا شمار باعتبار اجر و ثواب مقام اور مرتبے کے دولت کو نہیں فدا کرنے والوں میں ہوگا۔

یہی توجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو مال غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا تھا وہ اس مال سے کم تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا مگر کیا وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ زیادہ قرار پایا؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا تھا جو ان کے پاس تھا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا تو جواب عرض کیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے جب کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ

نے جواب عرض کیا کہ وہ حاملہ گھر میں چھوڑے اور وہاں سے گریا کر آیا ہوں لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ مقدار اور کیفیت میں قبیل ہو مگر اللہ جب سب کچھ قربان کرے، بنا قربانی اور جانکاری اور اخلاص و ولایت میں زیادہ دیکھا ہوا ہے۔

خلوت کا رخ ہے خلوت خورشید

کیا پھر ہم اس وقت وہی انوں کو

اہل دنیا تو چن میں ہیں ملکوں کے بندے

ان کے زمانے تو جاتے ہیں بیابانوں کو

ان اشعار میں حضرت والدِ اہمیت نے بہت عظیم الشان نکتے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کا زمانہ تھا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کئی کئی دنوں کے لئے حجاز میں تشریف لے جاتے اور اپنی دوستی سے دور بیچ کر پہاڑ کی چوٹی پر ایک ویرانے میں خلوت و عیسوی اختیار فرماتے تھے وہیں سے آفتاب و مانتابِ نبوت طلوع ہوا۔

اسی لیے اہل اللہ اور خاصاً ان خدامِ مطہرہ پر دنیا کی ظاہری زُریب و زبانت اور چمک دمک اور رنگ و روغن لیے ہوئے مقامات اور سامانِ عیش و عشرت سے مزین جگہ اور محلات کو پسند نہیں فرماتے بلکہ ایسی جگہیں کہ جو ظاہری طور پر دیران و بیجا بان ہوں لیکن اللہ کے ذکر اور یادوں سے آباد ہوں اور علاقہ دنیویہ سے خالی ہوں ان میں رہنا پسند فرماتے ہیں۔ کیونکہ وہ جگہیں اللہ کے ذکر و ترویج اور عبادت و مناجات کو بہت آسان و مستعد قرار دیتی ہیں۔ وہ دُعا کی برکت سے رشکِ گلشن ہو جاتی ہیں چنانچہ ہمارے اکابر بزرگانِ دین ہمیشہ سیدھی سادگی کو پسند فرماتے تھے مگر ان پوریا نشین اولیاء اللہ کی عزت و عظمت بارگاہِ رب العزت میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اصحابِ دولت و ثروت بڑی تواضع اور عاجزی نیاز مندی کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوتے اور ان کی خدمت کو اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے جیسا کہ خود ان کی بھی اہل حق مشائخ کی اللہ کی طرف سے ایسی ہی قدر و منزلت دیکھنے میں آتی ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

ان باتوں سے کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو بچھے پرانے کپڑے پہن کر جنگل و بیابان کا رخ کرے اور مسخر اور پہاڑوں کو اپنا مسکن بنالے اور اس کے خلاف ہستی و آبادی قیصوں اور شہروں میں رہنے کو کلمہ حیات اور بزرگی کے خلاف جانے و راسل حضرت والا کا مشاعرانہ اشعار میں یہ نہیں ہے بلکہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ چونکہ اہل اللہ کے قلوب دنیا کے چمن اور گلشن اور گلستان و بوستان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق میں اور ادائے بندگی پیش کرنے میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ان کے قلوب ان چیزوں سے مانوس ہوتے ہیں نہ انہیں اس طرف رغبت ہوتی ہے جیسا کہ اہل دنیا انہی چیزوں

کے ساتھ دلوں کی وابستگی کی وجہ سے وابستہ اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے جو اولیاء اللہ عمدہ مکانات اور اعلیٰ درجے کے مکملوں میں رہتے ہوں ان سے بدظن نہیں ہونا چاہیئے اس لیے کہ ان کا دل ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک بزرگ کے یہاں کوئی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا جب اس نے ان کے حالات دیکھے اور ظاہری طور پر آسائش والے انداز نظر آئے تو وہ ان سے بدظن ہو گئے اور باہر ان کے دروازے پر شعر لکھا۔

نہ مرد انست کہ دنیا دوست دارد

جب ان بزرگ کو خادم کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے باہر دروازے پر یہ شعر لکھا ہے تو انہوں نے خادم سے فرمایا کہ اس کے نیچے یہ مصرعہ لکھ دو۔

اگر دارد برائے دوست دارد

جس کا حاصل یہ ہوا کہ بے شک یہ تو صحیح ہے کہ جو رجال اللہ اور مردان خدا ہوتے ہیں وہ دنیا کو دوست نہیں رکھتے لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے کہ اگر وہ دنیا کو رکھتے ہیں تو دوست کے لئے رکھتے ہیں اپنے نفس کی حرص و ہوا کے تحت اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں رکھتے نہ ہی لطف اندوزی، بخشش پسندی ان کا مقصد ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے ذریعہ ان دنیا کی ناکاہوں میں اپنی عزت و وقعت تلاش کرتے ہیں۔

دنیا پر راضی و مطمئن ہو جانامومن کی شان نہیں

اہل دنیا کو ہے اس اہل عالمی دنیا

غیر مشق و محبت ترے مستانوں کو

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر راضی و مطمئن رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اِنَّ الدِّينَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا وَرَحْمٰتِ الْوَالِدِیْنَ وَالْاٰلِیْنِ اُولٰٓئِکَ هُمُ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیٰتِنَا عٰفٰوْنَ﴾

(سورہ قیامت: ۸)

ترجمہ: البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ (معارف قرآن، جلد ۳، صفحہ ۵۰۸)

اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت پر راضی و مطمئن ہو جانایہ ان لوگوں کا خاصہ ہے جو نہ تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اللہ سے ملنے کا ان کو یقین ہے اس لیے وہ سب کچھ اسی دنیاوی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت والا نے ایک بیان میں ذکر فرمایا کہ ایک انگریز سے کسی نے یہ سوال کیا کہ تم کس لیے کھاتے پیتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا زندہ رہنے کے لیے پھر جب اس سے پوچھا کہ تم کس لیے جیتے ہو تو اس نے جواب دیا کھانے پینے اور میٹل کرنے کیلئے۔ جب کہ مومن اشیاء دنیا کو استعمال کرتا ہے اپنے زندہ رہنے کے لیے۔

راجہ اولندنی دیوانگی سے طے ہوتی ہے فرزانگی سے نہیں

میرے پیارے سناں سے سناں سے سناں سے سناں سے

میرے پیارے سناں سے سناں سے سناں سے سناں سے

دور نبوت سے لے کر آج تک کے تاریخی دور میں وہ وطن نے کب وہ ہے جس میں ایک قوم کو اپنے اندر اور رسول
کی بات پر دلدادہ رکھ دیتے ہیں اور ان کو اپنی ایمانی مصالحت سے فوت نہ جائے گا کوئی رنج غم احق نہیں ہوتا جس
ان کا تیب کی نافرمانی ہے ۔

میرے عشق میں کوہ غم میں چلے جو جو سر ہو

میرے عشق میں کوہ غم میں چلے جو جو سر ہو

وہ اللہ اور رسول کی محبت میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ دنیا کے اہل عقل ان کی دینی فطرت ہونے اور عقائد دینہ یہ
کے مترشح ہونے پر انہیں کتنی ہی بے وقوف اور محض ہچکچاہٹ اور بھانہ بھنکا کہیں مگر وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے اور
مخاطبہ میں عقلمندی کی راہ سے چلنے والوں کے عقائد و مسلمات پر کچھ اثر دیتی ہیں بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ
کے دیوانے ہوتے ہیں وہ ان کے ذہان میں ایمان چھڑکے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کی ہدایت حق تعالیٰ
انہیں اپنا خاص مقام قرب و مفاخرت دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حاکم رحمہ اللہ جو ہر کسی کو اللہ کے پاس کسی نے آنکر
اپنے فرائض کے متعلق یہ شکایت کی کہ وہ جب سے آپ کے پاس آئے نہ شرمیں نہ کیا تو بالکل بے کار و خراب ہو گیا ہے
اور اب کسی کام کا نہیں رہا جیسے کہ آج کل بھی بہت سے لوگ اپنی دل دو دین و دہان سے اس کے غلے نہیں دیتے
کہ وہ ان کے گناہ میں بے گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر جلتے ہیں حالانکہ یہ عمرانی حقیقت میں جانی ہے اور یہ بیکار ہونا
ہی واقعی محنت کے اعتبار سے کارآمد ہونا ہے کیونکہ ہر لوگ و دین داروں کے پاس یہ راہ گراں کے دونوں کارخانہ مخلوق
سے خالق کی طرف اور کائنات سے رب کائنات کی طرف پھر جاتا ہے جو اصل کامیابی اور عیش و عشرت ہے مگر یہ راہ
دیوانہ وار طریقے سے طے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت حاکم صاحب نے ان کو یہ نوب دیا کہ میرے یہاں قرآنی
عبرت کوئی کو بگاڑا جا تا ہے جسے نہ رہا نہ پھر نہ سمجھو نہ دیکھو نہ سناؤ نہ کہیں اور چل جائے اور میں فرمائیں

سو ہر گز نہ جیسے منکر ہو

آئے دو جہاں اور چہ چشم و ہر آنے

فرزادے جتنا ہو جائے وہ کسی اور

دیوانہ جیسے جتنا ہو کسی سو ہر آنے

اور یہ بات بالکل درست ہے کہ چنانچہ دین و دنیا کو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسو گناہوں

ماہل غمِ زندگی دیگران کرتے ہیں ہم

دردِ دل سے جب کبھی آہ و نواں کرتے ہیں ہم
اپنی آنکھوں سے بھی اک دریا رواں کرتے ہیں ہم

اپنے بچوں سے زمیں کو آسمان کرتے ہیں ہم
اپنے اشکوں کو بھی رھک کہکشاں کرتے ہیں ہم

غاکِ تن میں دردِ دل کو جب نہاں کرتے ہیں ہم
اپنے آب و گل کو رھک آسمان کرتے ہیں ہم

ان کے غم کی رفعتوں کو یوں بیاں کرتے ہیں ہم
ماہل غمِ زندگی دیگران کرتے ہیں ہم

اپنے ہر غم کو قداکے جانِ جاں کرتے ہیں ہم
اس طرح سے اپنے غم کو جاوداں کرتے ہیں ہم

دردِ دل کبھی دل میں نہاں کرتے ہیں ہم
ہر منہر کبھی اس کو بیاں کرتے ہیں ہم

اپنا صحرا ان کے غم سے گلستاں کرتے ہیں ہم
اور خارستاں کو رھک بوستاں کرتے ہیں ہم

اہلِ دل کی صحبتوں سے اخترِ خستہ کو بھی
دلِ غا ایسا کہ شرجِ دل بیاں کرتے ہیں ہم

مشکل الفاظ کے معنی: کہکشاں: ستاروں کا جھرمٹ۔ خاکِ تن: بدن۔ دردِ دل: اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد۔ نہاں: چھپانا۔ آب و گل: پانی اور مٹی، مراد بدن۔ رشکِ آسمان: یعنی آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ رفعتوں: بلند یوں۔ قداکے جانِ جاں: یعنی اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے ہیں۔ جاوِ دان: ہمیشہ رہنے والا۔ خارستاں: جہاں کانٹے ہی کانٹے۔ بوستاں: باغ۔ حسدہ:۔۔۔

آؤ وہ فغان اور آنسوؤں کا دریا تر جہانِ دردِ دل ہے

دردِ دل سے **باب بھی** آؤ وہ **فغان** کرتے ہیں ہم

اپنی آنکھوں سے بھی **اب** دریا **دھواں** کرتے ہیں ہم

اگر شاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میں زبان سے آؤ وہ فغان کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بھی رواں ہو جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جو تمام اولیاء و اسلافِ امت کی غذا اور ان کا شیوہ و عادت رہی ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ رات کے آخر حصہ میں اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ کو اپنے اللہ کو یاد کرتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہاتے تھے ایک روایت کا مضمون ہے کہ بھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدے میں ہوتے اور اس کثرت سے روتے تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے رونے کی آواز اس طرح نکلنے لگتی تھی جس طرح بالدی میں پانی کے گولے لگی آواز ہوتی ہے حضرت شاہ عبدالغنی دہلوی فرماتے تھے کہ وہاں میں آنسوؤں کا نکلنا آپ قبولیت کی شہادت اور اس کی نشانی ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اگر نور و مدد پر سے دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ کئی ایک مقامات پر جہاں آیاتِ مجیدہ آئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر یہ وصف ذکر کیا ہے کہ وہ میرے سامنے نکلتے ہیں اور میرے ہی سامنے جھک جاتے ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں اٹک بارہوتی ہیں اور وہ میرے سامنے بڑی عاجزی اور تواضع کے ساتھ آؤ اور آتی کرتے ہوئے جوتے ہیں ان لئے امت کے تمام اولیاء کی خاص نعمت رہی ہے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے یہ حدیث سن کر حضرت حسنؓ بصری رحمہ اللہ کے متعلق یہاں تک مظلول ہے کہ وہ اتنا روتے تھے کہ آنکھوں نے ان کی حالت دیکھ کر یہ کہا کہ ایسا معلوم ہونا ہے جہنم کا خوف انہی دونوں کو ہے حضرت سیدنا رومیؒ اسی بات کو بڑے خوب انداز سے ارشاد فرماتے ہیں۔

اے دریا اٹک من دریا چوے

یعنی میں اتنا اللہ کے خوف سے روتا کہ میرے آنسو روتے روتے دریا بن جاتے۔

سارے عالم کے نفسیاتی مریضوں کو احقر کا ایک اعلان

صاحبو! احقر خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے رلاتے ہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو دوسروں کے سامنے راتے اور جسے اپنے درد کا بھوکا پیٹا دیتے ہیں تو پھر خدا کی غیرت سے یہ بعید ہے کہ اس کے درد کا بھوکا پیٹا ہو کہ وہ فانی فغانوں میں مبتلا نہ ہو اور جسے اپنا غم و مٹا فرماتے ہیں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے اس مادی دنیا کے چھوٹے چھوٹے فانی فغانوں میں مبتلا نہ کریں اس لیے ایسے لوگ نہ کہی رسوا و تلیل ہوتے اور نہ وہ پریشان و محروم ہوتے اور نہ ٹینشن و ڈپریژن (Tension & Depression) کے بیمار ہوتے

ہیں جس کا آج گھر گھر گلہ شکوہ ہے خدا کے ایسے بندوں سے یہ سب انگلیں اور پریشانیوں دور کر دی جاتی ہیں ذرا کوئی اس کا مزہ چک کر تو دیکھئے ہمارے ایک دوست نے اس موقع کی مناسبت سے بڑی قیمتی بات فرمائی کہ دنیا کے ان ممالک میں جہاں لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں اور اس کے لئے مختلف مقامات بنائے گئے ہیں کاش کوئی جا کے وہاں یہ تختی (Board) آویزاں کر دے کہ آؤ تمہیں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گیشن اقبال کا ایڈریس دیتے ہیں وہاں چند دن گزار کر پھر اپنی خودکشی کے ارادے پر نظر ثانی کر لینا! حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اور واقعات و تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے تذکروں میں اور اس کی محبت کی باتوں میں اسے ایسا سکون میسر آئے گا کہ وہ فوراً ان خیالات سے غائب ہو جائے گا اور اس کی زندگی کا رخ یکسر تبدیل ہو جائے گا جیسا کہ بہت سے ایسے لوگ اس خانقاہ میں رہ کر سکون پا چکے ہیں اور بہترین پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔

اپنے بندوں سے زمین کو آسمان کرتے ہیں ہم

اپنے اشکوں کو بھی رھک کھکشاں کرتے ہیں ہم

جب اللہ والے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر بارگاہ رب العزت میں سجدہ و ریزہ ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زمین پر آنسو گرتے ہیں تو اس وقت میں وہ فرش پر ہوتے ہوئے عرش سے رابطہ کئے ہوتے ہیں اور زمین پر ہوتے ہوئے آسمان کو چھوتے ہیں کیونکہ مومن حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اپنے بندوں کے ذریعے ہم زمین کو آسمان کر دیتے ہیں اور زمین پر گرے ہوئے آنسو آسمان میں چپکتے ہوئے کھکشاں ستاروں کے لیے قابلِ رھک ہو جاتے ہیں جس طرح آسمان پر وہ ستارے چپکتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت کی نگاہ میں زمین کے اوپر گرے ہوئے یہ اشکِ ندامت چپکتے رہتے ہیں جیسا کہ حضرت والا کا ایک دوسرے مقام پر شعر ہے۔

جو گرے اوپر زمین پر مرے اشک کے ستارے

تو چمک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارہ

اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان آنسوؤں اور اشکِ بائے ندامت سے حاصل ہونے والی تجلیات اور انوارات دل کو ایسا روشن اور چمک دار بنادیتے ہیں کہ اس کی روشنی اور چمک کے سامنے آسمان میں چپکنے والے ستاروں اور آفتاب و مانتاب کی بھی کوئی حیثیت نہیں اس لیے حضرت والا نے اس شعر میں آنسوؤں کو ستاروں کے برابر قرار نہیں دیا بلکہ رھک کھکشاں فرمایا ہے کیونکہ ان آنسوؤں سے بندہ کو توبہ کی حقیقت حاصل ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں بتدریج حدیث شریفِ قلب میں آنے والے سیاہ اور کالے نکتے زائل ہو جاتے ہیں اور دل چمک اٹھتا ہے اور ایسے ہی دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کی جگہ قرار دیا ہے جیسا کہ مولانا ربوئی فرماتے ہیں۔

در دل مؤمن کجخیم پوں ضیف

میں مومن کے دل میں مہمان کی طرح سما جاتا ہوں اور بعض احادیث شریفہ میں بھی یہ مضمون صراحت کے ساتھ وارد ہوا ہے۔

کائنات کی کوئی چھوٹی یا بڑی شے ایمان کے برابر نہیں

خاکِ تن میں ہر ذرہ کو جب تمہاں کرتے ہیں ہم

اپنے آبِ دل کو رھلک آسماں کرتے ہیں ہم

یوں تو انسان کی ہدایت نو کوئی قیمت نہیں لیکن جب اس جسدِ خاکی میں اللہ تعالیٰ کی محبت آجائے اور بقولِ حضرت والا اس خاکِ تن میں درِ دل حاصل ہو جائے تو پھر یہ آبِ دل رھلک آسمان بن جاتا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہنے کے پھر اس کی ایسی قیمت ہوتی ہے کہ سارے زمین و آسمان اور اس کے اندر کے تمام خزانے کئی گنا زیادہ کر کے بھی اگر ایمان کا عوض بنایا جائے اور بارگاہِ الہی میں پیش کیا جائے تو ہوگا اسی لیے جو انسان ایمان سے خالی نہایت غرور و نیا سے رفعت ہو جائے گا تو قیامت کے دن اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ عَلِمَ فِي أَرْبَعَةِ آفَافٍ أَنَّهُمْ يُقْبَلُونَ﴾

﴿سورة الممتحنة﴾

﴿سورة الممتحنة﴾

ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا اور اس کے ساتھ آسمانی اور ہو، تاکہ بدلہ میں دیں اپنے قیامت کے دن عذاب سے، تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے۔

(معارف القرآن، جلد ۳، صفحہ ۱۲۲)

اس سے ہم ایمان کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ اگر ہم محض لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز اس کا بدلہ نہیں بن سکتی اس لیے یہ اہل ایمان اور اہل محبت اس ایمان و محبت کی وجہ سے رھلک آسمان ہوتے ہیں۔

ازدِ دل خیز و برِ دل ریزو

ان کے غم کی رھتوں کو یوں بھال کرتے ہیں ہم

ماہلِ غم زندگی دیکھنا کرتے ہیں ہم

جس وقت حضرت والا دامِ سر پرکا ہم اللہ کی محبت کی داستان چھیڑتے ہیں اور اپنے محبوبِ حقیقی رب کائنات کی راہ میں اٹھائے جانے والے غموں کی رفعتوں اور بلند یوں کو پیش کرتے ہیں تو حضرت والا کو حق تعالیٰ کی طرف سے ایسی زبانِ ترجمان درِ دل عطا ہوتی ہے اور ایسا اندازِ بیان نصیب ہوتا ہے کہ گنہگاروں اور غفلت میں پڑے لوگوں کی زندگیوں میں یک دم تبدیلی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں کیوں کہ دراصل بات یہ ہے کہ تاثیرِ عمل سے پیدا ہوتی ہے تو حضرت جس بات کو پیش فرماتے ہیں اور جو درِ محبت بیان کرتے ہیں خود اس کو اپنے سینے میں نہیں

رکتے ہیں اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہ ہو طاقت پر دواز گھر رکھتی ہے

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ در و محبت جس کو بھی نصیب ہوا ہے وہ اہل در و محبت اور ان کی خدمت سے ملا ہے کیونکہ مشعل مشہور ہے کہ ”دل را بہ دل راہ است“ کہ دل کو دل سے راستہ ہوتا ہے یہ چیزیں محض کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی اسی لئے بخاری شریف کی روایت ہے:

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْعِلْمِ

(صحیح الایمان: فصل فیما یقول العاقل فی جواب)

یعنی اعلم بمعنی مراد یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو علم معتبر ہے وہ تعلیم اور سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے محض کتابوں کے پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بن سکتا جس طرح دنیا میں دوسری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں اسی طرح علم و معرفت اور در و محبت اہل محبت سے سیکھنا پڑھتا ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے جنہوں نے محض کتابیں پڑھ کر علامہ بننا چاہا یا گو کہ وہ کتنے ہی ذہانت و زکاوت کے مالک تھے لیکن باخبر و راہ راست اور صراط مستقیم سے ہٹ کر ان پر اعتماد نہ کر کے دین کے سلسلے میں ہو گئے یا تو حد و درجہ شخصیت پرستی آگئی یا امت کے تمام بزرگوں سے ہٹ کر ان پر اعتماد نہ کر کے دین کے سلسلے میں ایک نیا راستہ ایجاد کر دیا اس لیے صحیح طریق اللہ کی محبت سیکھنے کا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے قلوب میں محبت و معرفت خداوندی کا خزانہ رکھتے ہیں ان کی صحبت اختیار کی جائے تو بڑی جلدی و جلدی میں تبدیلی آتی نظر آئے گی اور منزل جلد حاصل ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی راہ کا غم ہمیشہ کی خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے

اپنے ہر غم کو فدائے جان جان کرتے ہیں ہم

اس طرح سے اپنے غم کو جاوداں کرتے ہیں ہم

دنیا اور اس کی چیزوں کی محبت اور اس سے تعلق ایک دن مٹ کر ختم ہو جائے گا کیونکہ خود وہ چیزیں ہیں و ختم ہونے والی ہیں لیکن جو لوگ اپنے سینے میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں اور اس کو رہائی کرنے کا غم رکھتے ہیں یہ ایسی دولت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں نے سارے غموں کو چھوڑ کر بس اپنا ایک غم بنالیا اور وہ ایسا غم ہے کہ جو ہمیشہ ساتھ رہے گا اور جس کے نتیجہ میں جنت کی ہمیشہ کی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ جَعَلَ الْغَمَّ غَمًّا وَاحِدًا هُمْ أَجْرُهُ كَقَدَّاهُ اللَّهُ ذُلِيَّةً﴾

(مشکوٰۃ المصابیح: کتاب العلم، ص: ۴)

یعنی جو شخص اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا لے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے دوسرے غموں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں اور آخرت سے غم بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کوٹنے میں بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ کو کرتا رہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم پر حکم خداوندی پیش نظر ہو خواہ گھر میں ہو یا باہر مکان میں ہو یا دکان میں آیا دی میں ہو یا محل میں خلوت میں ہو یا جلوت میں ہر گھڑی اللہ کا حکم بجالائے جس چیز سے اللہ ناراض ہو اس کو چھوڑ دے مثلاً دکان میں کھڑا ہوا ہے سامان بیچنے وقت نہ جھوٹ بولتا ہے نہ دھوکا دیتا ہے نہ سامان کی تعریف میں زیادہ مبالغہ کرتا ہے نہ سامان کو بیچتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے حتیٰ کہ شخص دنیوی مفاد کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی گئی قسم سے بھی بچتا ہے تو ایسا بندہ اگرچہ دکان میں کھڑا ہوا ہو مگر حقیقت میں وہ غم راہ خداوندی کا حامل ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اگر جھوٹی قسم کھائی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری جانب نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے:

لَللّٰهِ لَا يَكْفِيْهُمْ اَللّٰهُ وَاللّٰهُ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يَزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ النَّارِ قَالَ اَبُو ذَرٍّ خَافُوا

وَحَسِرُوا اَمِنْ اَللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُ اَلنَّاسُ وَالْمَنَافِ وَالْمَنَافِ سِلْعَةٌ بِالْحَلْفِ الْكَادِبِ

(مشکوٰۃ المصابیح، ص ۱۰۳، باب فی التعلیقات، ج ۱، ص ۱۰۳)

تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ تو کام فرمائیں گے اور نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ نمبر (۱) اپنی ازار یا پا جائے کو گھٹنے سے نیچے لٹا کرے۔ والا نمبر (۲) احسان چٹانے والا۔ نمبر (۳) اپنے سامان کو جھوٹی قسم سے بیچنے والا۔ اس لئے خواہ سامان فروخت ہو یا نہ ہو لیکن جھوٹی قسم نہیں کھائی چاہیے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ شخص دنیوی منفعت کے لئے جی قسم بھی اگر کھائی جائے تو اس سوئے کی برکت قسم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا تقاضہ ہے کہ شخص دنیوی منفعت کے لیے ہرگز قسم نہ کھائی جائے۔

غم راہ خداوندی سب غموں کی طرف سے کافی ہے

راہِ دو دل بھی دل میں نہال کرتے ہیں ہم

ہر سر منبر بھی اس کو بیاں کرتے ہیں ہم

اللہ والے اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم سینے میں اٹھائے رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اپنی شہرت اور ناموری کی کوئی تمنا نہیں ہوتی اس لئے ان کی حالت اس حدیث شریف کا مصداق ہوتی ہے:

يَعْمُ الْمَرْجُلُ الْفَقِيْرُ الَّذِي اِنْ اَخْبِضَ اِلَيْهِ نَفْعٌ وَّ اِنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ اَغْنَى نَفْسُهُ

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب العلم، ص ۳۰)

بہت اچھا ہے وہ عالم آدمی کہ جب لوگ اس کے علم کے ضرورت مند ہوتے ہیں تو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور جب لوگ اس سے بے نیازی اور لاپرواہی رہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ان سے مستغنی کر لیتا ہے۔ اسی لیے حضرت والا

ارشاد فرماتے ہیں کہ رازِ درِ دل بھی تو ہم دل ہی میں چھپا کے رکھتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں میں طلب ہوتی ہے تو اس کو ہر سرِ منہ بیان کرتے ہیں۔

صاحبِ اپنے بیانات اور تقریروں کے پروگرام بنانے کے سلسلے میں دل میں آرزو اور تمنا رکھنا اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس نیت سے یہ تمنا کرنا کہ لوگوں میں میرا نام بھینے خوب شہرت اور چرچا ہو ہر طرف میری ہی تقریروں کا غلط فہم ہوا اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے سینے میں کتنے علوم چھپے ہوئے ہیں اور میں کتنا درِ دل رکھتا ہوں اس نیت سے یہ سارے دین کے کام اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور یہ نیت اخلاص کے منافی ہے۔

ہاں البتہ اسی کا دوسرا پہلو اور حیثیت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے درخواست کرتا رہے کہ اے اللہ جو دین کی صلاحیت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے سے مجھ سے کام لے لیجئے اور مجھے ایسے لوگوں میں پہنچا دیجئے جو آپ کے دین کی قدر کرنے والے ہوں تاکہ میں آپ کا دین ان تک پہنچا سکوں اور آپ کی دہی ہوئی اس صلاحیت کا شکر ادا کر سکوں اس حیثیت سے یہ عند اللہ مطلوب ہے اور تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے اسی لیے صفا و صبر وہ کے درمیان میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے اے اللہ مجھے اپنے دین کے لئے استعمال فرما تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ خدمتِ دین کے لئے راستے کھولتے چلے جائیں گے اور آپ کو ایسے بندوں تک اور ان کو آپ تک پہنچا دیں گے ہمارا اور آپ کا کام اپنے کو گم کرنا اور مٹانا بعد میں اپنے اللہ سے مانگتے رہنا اور اس کے در کو کھٹکھٹاتے رہنا ہے جب اللہ ہماری مصلحت سمجھیں گے تو ایسے مواقع عطا فرمائیں گے اپنے دل میں یہ سارا غیر اللہ بسا نہیں چاہیے جب تک اللہ کی مصلحت نہیں ہے تو ہمیں اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں یکسوئی کے ساتھ مصروف عمل رہنا چاہیے در کا کھولنا ہمارا کام نہیں کھٹکھٹانا ہمارا کام ہے۔ اسی کو توبہِ صاحب نے یوں فرمایا۔

کھولیں وہ یا نہ کھولیں در

اس پہ ہو کیوں تری نظر

تو تو بس اپنا کام کر

یعنی صدا لگائے جا

یا خداوندی سے خارستانِ رشکِ گلستان ہو جاتا ہے

اپنا صحرا ان کے خم سے گلستان کرتے ہیں ہم

اور خارستان کو رشکِ بوستان کرتے ہیں ہم

صحرا کا معنی یوں تو بیابان اور جنگل کے ہیں لیکن دراصل اس تعبیر کا منشا یہ ہے کہ بے سرو سامانی کے عالم میں ظاہری طور پر خست اور شکست صورت حال ہوتے ہوئے اور خزاں کا منظر نظر آتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یادوں سے

اس کے صحرا کو گلستاں کر دیا جاتا ہے اور اس کے خزاں کو ریلک بہار بنا دیا جاتا ہے اور اس کے خارستان کو دنیا کے گلستانوں اور بوستانوں سے زیادہ پُر بہار کر دیا جاتا ہے اس لئے عام طور پر اہل اللہ ظاہری طور پر خستہ حال انداز سے زندگی گزارتے ہیں ان کے رہنے سہنے کی نگاہیں التفکات سے خالی ہوتی ہیں تو ان کے بدن پر آثارِ قیاسِ نظر آئیں گے اور نہ ہی ان کے دستِ خوانوں پر تنوع اور تکلف دکھائی دیتا ہے لیکن پھر بھی ان کو وہ لذتیں نصیب ہوتی ہیں اور جیسے کا وہ مزہ ملتا ہے کہ جو سلاطینِ عالم کو بھی میسر نہیں ہے صرف یہ ہے وہ اپنے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا کے گلستان اور چمنستان سے اور یہاں کی باغ و بہار سے صرف اپنے ظاہری جسم کو محفوظ کر سکتے ہیں روح کو نہیں کیونکہ روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کو قرار دیا ہے۔

صحبتِ مشائخ سے حاصل درود ہو کر بیانِ درد کا مزہ

دل کی صحبتوں سے آخرِ خستہ کو بھی
دل کا ایک کسے شرحِ دل بیاں کہتے ہیں ہم

اس شعر میں ہمارے لیے دو اہم باتیں ہیں ایک تو یہ کہ حضرت والا اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بندے کو جو کچھ بھی بزرگوں کی خدمت میں رو کر حاصل ہوتا ہے اسے اپنے مجاہدات اور ریاضتوں کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے بلکہ ظاہری طور پر سب کے درجہ میں اپنے بزرگوں اور مشائخ کا فیضِ صحبت سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا کہ مجھے شیخِ کامل کی صحبت میسر ہوئی اور ان کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور معرفت کی دولت حاصل ہوئی ہے۔

ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ شعر میں خود اپنے لیے دعویٰ محبت و معرفت کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ صحیح اور درست نہیں ہے اس لیے اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت تھانویؒ نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کو کسی طور پر کوئی کمال حاصل ہو تو وہ اپنی طرف اس کمال کی نسبت بطور تحدیثِ نعت کے کر سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اپنے افضل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا چنانچہ اناسیسی کتاب میں حضرت تھانویؒ کا یہ ملفوظ مذکور ہے کہ اپنے کو اکمل سمجھنا جائز ہے اور افضل سمجھنا حرام ہے جیسا کہ ایک حافظِ غیر حافظہ کے مقابلہ میں یا ایک ایسا ایک حافظہ جو عالم بھی ہو صرف حافظہ کے مقابلے میں اپنے کو اکمل سمجھے تو یہ جائز اور درست ہے لیکن افضل سمجھنا جائز نہیں کیونکہ اکمل کا تعلق محسوسات سے ہے اور افضل کا تعلق اللہ کے یہاں مقبول ہونے سے ہے اور یہ بات ہماری آنکھوں سے مخفی ہے جبکہ کسی کمال کا حصول ایک ظاہری اور واضح شے ہے اگر بندے کو اس کا بھی اور اک نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی بزاروں نعمتیں ملنے کے باوجود وہ یہی سمجھتا رہے اور کہتا رہے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اس موقع پر حضرت والا کا یہ ارشاد ہے اس لیے اس کو دعویٰ نہیں سمجھنا

چاہیے بس اتنی سی حقیقت ہے کہ جو معرفتِ قرب خداوندی کی دولت جس درجہ عطا ہوئی اس پر انبہارِ شکر کرنا مقصود ہے۔
دوسری اہم بات جس طرف حضرت والا اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل بیان کا مزہ اور وعظ و نصیحت کی حلاوت جب ہی نصیب ہوتی ہے کہ وہ بیان محض رسمی تقریر اور قصہ گوئی نہ ہو بلکہ اندرونِ قلب اللہ کی حقیقی محبت کا درودِ غم پیدا ہو جائے اور پھر اس کو ایسی بے تابی اور تڑپ کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جس طرح ایک آدمی اگر جسمانی طور پر کسی درد و تکلیف میں مبتلا ہو اور ڈاکٹر اس سے اس کی تکلیف جاننا چاہے تو اس کے بیان کرنے کے لیے اسے کسی تقریر کی مشق اور Practice نہیں کرنی پڑتی بلکہ بلا تکلف وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے اندر کی درد و کڑہن ڈاکٹر کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔

درحقیقت جب کوئی اہل دل مہر پر بیٹھ کر تقریر کرتا ہے تو ایسی ہی شرح دل بیان کرتا ہے اور جیسا کہ مثل مشہور ہے کُلُّ اِنَاءٍ يَتَرَشُّحٌ بِمَا فِيْهِ یعنی ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے اس لیے ایسے دل سے جو خود حاملِ درد و محبت ہے زبانوں کے ذریعے وہی درد و محبت ظاہر ہوگا اس لیے ہمیں وعظ و بیان سے پہلے اپنے دل کو اس قابل بنانا چاہیے تاکہ پھر حقیقت میں شرح دل کا بیان ہو سکے۔ ورنہ آج کل کی تقریریں محض رسمی تقریریں بن کر رہ جاتی ہیں۔

جمعِ صمدین خوشی و غم

رضائے دوست کی خاطر یہ جو میلے ان کے
دلوں پہ زخم ہیں پھر بھی یہ مسکراتے ہیں
عجیب مظہرِ اضداد ہیں ترے عاشق
خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں

اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھئے

ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں
 اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھئے
 حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا
 رب ارنی پر جلال کن ترانی دیکھئے
 لب خموشان محبت کی نگاہ پاک سے
 اک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھئے
 عاشقان زرد رو کی چشم نم میں صبح دم
 ان کے جلوؤں کا یہ رنگِ ارغوانی دیکھئے
 جلوہ گام حق دل مارف کی آم گرم میں
 بارگاہِ کبریا کی قربانی دیکھئے
 یوں تو عاشق بے زباں معلوم ہوتا ہے مگر
 عشق کی تفسیر میں جادو بیانی دیکھئے
 عاشقوں کا منہ دل پر بیان درو دل
 وعظ میں آمیزش درو نہانی دیکھئے
 داستانِ زخمِ دل اختر چھپاتا تھا مگر
 روزِ محشر داغِ دل کی گل نشانی دیکھئے

مشکل الفاظ کے معنی: دید: زیارت۔ ربِ ارنی: (حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا) اے اللہ! مجھے اپنی زیارت کرائیے۔ لن تو انی: (تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ) تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ لب: ہونٹ۔ خموشان محبت: خاموش محبت۔ زندگانی: زندگی۔ زرد رو: پیلا چہرہ۔ چشمِ نم: آنسو سے تر آنکھ۔ ارغوانی: عارف اللہ والا۔ بارگاہِ کبریا: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ جادو بیانی: پُر اثر۔ آمیزش: شامل۔ دردِ نہانی: چھپا ہوا درد۔ گلِ نشانی: —۔

عشق کی بے زبانی آنسوؤں کے دریا کی صورت میں

بے زباں خاموش اور آنکھوں سے بے دریا رواں

اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھتے

اس شعر میں حضرت والا نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک خاص کیفیت و حالت کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے عاشقوں کی ایک خاص حالت یہ ہوتی ہے کہ زبان سے وہ خاموش رہتے ہیں لیکن آنکھوں سے ان کے آنسوؤں کا دریا بہتا رہتا ہے اور یہ اس محبت کی ترجمانی کرتا ہے جو ان کے سینے میں موجود ہے درحقیقت جب زبان خاموش ہوتی ہے تو دل لبریز ہوتا ہے اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان عظمت مبارکہ یہ تھی:

﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَاضِعَ الْأَخْبِرَانِ دَائِمَ التَّكْوِينِ لِبَسِّ اللَّهِ رَاحَةً طَوِيلَ

السُّكُوتِ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ

الشيخ أبي حنيفة بن عمار

یعنی دیر در تک آپ خاموش اور چپ چاپ رہتے تھے اور ہمیشہ دین اور امت کے بارے میں سوج میں مبتلا رہتے تھے حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب بانی جماعت تبلیغ کے متعلق یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے بہت سے مشائخ اور بزرگوں کو دیکھا ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف خاص سب سے زیادہ حضرت مولانا الیاس صاحب میں دیکھا کہ بہت مطمئن اور سوج و فکر میں خاموش رہا کرتے تھے لیکن دل کا حال وہی تھا کہ بڑے تڑپ تڑپ کے رات کی تاریکیوں میں یا حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ بِرُخْبَتِكَ اَسْفِيفٌ اور تلاوت قرآن کے وقت آیات جنہم پر چہرے کا رنگ بدل جاتا اور خوب روتے تھے کہ حضرت مولانا رحمی مقرر اور واعظ فاضل تھے مگر ان آنسوؤں کے دریاؤں کے ذریعے سینے میں لگی ہوئی عشق کی آگ کا اس طرح اظہار فرماتے تھے کہ اسی میں بڑے بڑے صاحب زبان مقرر رو کی تقریروں سے زیادہ تاثیر تھی۔ اسی لیے مشائخ اپنے متعلقین سے یہ فرمایا کرتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس محض وعظ و نصیحت سننے کی نیت سے نہ جاؤ بلکہ ان کی زیارت و ملاقات کی نیت رکھو خواہ تقریر ہو یا نہ ہو کیونکہ ان کا بے زبان اور خاموش رہنا بھی پاس بیٹھنے والوں کے لیے نفع سے خالی نہیں ہوتا۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں

خوش سے پہلے نہیں کرتے ہیں اللہ دیکھ کا

دبب ارانی ہے جلال کے زانی دیکھتے

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ! مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی کہ اے موسیٰ تم دنیا میں رہتے ہو اے ان آنکھوں سے میرے دیدار کی طاقت نہیں رکھتے ہو اور اس کی صورت یہ اختیار فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی خاص تخلیق ذوالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

اصلاً والسلام کو حکم دیا کہ اس کی طرف نظر ڈالو اور دیکھو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ جائے تو تم مجھے دیکھ سکو گے لیکن جب اللہ نے اس پہاڑ پر تختی ڈالی تو وہ چورا چورا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں گر پڑے اس لیے دنیا میں تو اللہ کا دیدار ممکن نہیں لیکن آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا جیسا کہ قرآن وحدیث کی مختلف نصوہ اس پر دلیل ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں ہاں البتہ خواب میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی زیارت خاص تجلیات کے ساتھ ممکن ہے جیسا کہ بعض بزرگوں کے صحیح اور سچے واقعات اس سلسلے میں منقول ہیں ایک واقعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ آپ کا قرب سب سے زیادہ کس چیز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو جواب ملا کہ میرے کلام کے ذریعے سے پھر امام صاحب نے یہ سوال کیا کہ سمجھ کر پڑھنے سے یا بلا سمجھے تو ارشاد ہوا کہ خواہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے مگر ظاہر ہے خواب میں اللہ کے دیدار سے مراد اللہ کی تجلی کا دیدار ہے۔

اگر نظر بد کی تاثیر مستم ہے تو نظر حق کی تاثیر سے انکار کیسا؟

لب غلو فی محبت کی لکھو پاک سے
اک نظر نہیں ہر دل کی زندگانی دیکھنے

جو لوگ اہل دل اللہ والے ہیں ان کے پاس محض بیٹھنا بھی نفع سے خالی نہیں خاموش رہنے کے باوجود ان کی نظر پر حنا زند گیوں کی کایا پلٹ دیتا ہے اور مردہ دل کو زندگی بخش دیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے الغین حق والی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر نظر بد کا لگنا حق ہے تو اہل اللہ کی نظر محبت کا لگنا کیوں حق نہ ہوگا اور اگر نظر برے مزاج اور طبیعت میں تغیر و تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے تو کسی عارف و ولی کامل کی نظر سے کیوں دلوں میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی اسی کو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَاللَّهُ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ الْأَخْصَرُ يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُؤْمِنًا وَالْقَاسِيَ عَاطِلًا وَالْجَاهِلَ عَالِمًا وَالْكَلْبَ أَسْمَانًا﴾

امروہ تصنیف: کتاب اللہ والقرآن: ج ۱ صفحہ ۳۰۳ مشکوٰۃ المصابیح: مشکوٰۃ المصابیح: مشکوٰۃ المصابیح

اور ایک روایت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ:

﴿النَّظَرُ إِلَيْكَ وَالْخُشُوعُ لَكَ وَالْمُحَابَّةُ مَالِي عَلَيْكَ﴾

اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں نمبر ایک آپ کا دیدار کرنا اور آپ کی مجلس میں سامنے بیٹھنا اور آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا! غور فرمائیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر اور بیان سننے کی بات نہیں ذکر کی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف سامنے بیٹھنا اور نا کھین انبیاء علمائے کرام کی زیارت کرنا کس قدر اہم اور قیمتی چیز ہے چنانچہ ایک مرتبہ احقر کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ ہم چند ساتھی دہلی میں حضرت شاہ ہرود کی رحمہ اللہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو ایک شخص ہم سے پوچھنے لگے کہ یہاں دہلی کس لیے آنا ہوا ہم

نے اس پر یہی بات عرض کی تو انہوں نے اعتراضاً یہ سوال کیا کہ اگر کوئی وعظ و بیان نہیں تھا تو پھر محض ان کی زیارت اور ملاقات سے کیا فائدہ؟ تو بندے نے ان سے یہی عرض کیا کہ اللہ والوں کی محض زیارت و ملاقات بھی نفع سے خالی نہیں اور ان کی پاکیزہ نگاہیں دلوں کی کاپلیٹ کر رکھتی ہیں اگرچہ ان کی زبان خاموش ہو اور استدلال کے طور پر احقر نے عرض کیا کہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ کی یہ خاص صفت ذکر فرمائی ہے:

﴿ اِلَّا زَاوًا ذَمِيرًا ﴾

والصبر روح الصلحی تحت مورودہ منہ لیت ۴

یعنی جب ان کی زیارت کی جاتی ہے تو دل میں اللہ کی یاد آتی ہے اور دنیا سے دوری اور بے رغبتی محسوس ہوتی ہے کیا یہ کوئی اہم فائدہ نہیں ہے؟ بالآخر وہ شخص خاموش ہو گئے اس لیے حضرت والا نے یہ بات فرمائی کہ اہل محبت کے لب اگرچہ خاموش ہیں مگر ان کی نگاہوں کی تاثیر سے کتنے ہی مرد و دل زندہ ہو جاتے ہیں۔

یادِ الہی کے جلوؤں کا رنگِ ارغوانی

عاشقانِ ربوہ کی چشمِ غم میں محجہ دم

ان کے جلوؤں کا رنگِ ارغوانی دیکھتے

عام طور پر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اس کی راہ میں غم اٹھانے اور ہر قسم کی قربانی دینے کی وجہ سے ظاہری طور پر جسم میں موٹے اور زرد پڑھتے ہیں آتے اور رات دونوں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے لرزے اور کانپنے کے سبب ظاہری طور پر بڑھ چکے ہیں لیکن ان کی گریہ و زاری کے نتیجے میں ان کے چہرے پر بہنے والے آنسو ہر گز ان کو ایک نئی فرحت و مسرت اور تازگی عطا کرتے رہتے ہیں اور ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کی رونق اور نور نظر آتا ہے اور اللہ کی یاد کے جلوے ارغوانی رنگ کی طرح بڑے چمک دار اور خوب صورت نظر آتے ہیں۔

جلوہ محوِ حق دلِ عارف کی آہِ گرم میں

بارگاہِ کبریا کی ترجمانی دیکھتے

اللہ والوں کی زبان سے نکلنے والی گرم آہیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ان کے قلوب جلوہ محوِ حق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں چلی فرماتے ہیں اس لیے یہ آدھ و فغاں اور یہ گریہ و زاری اسی کی ترجمانی کرتا ہے جیسے کہ کسی جگہ پر اگر آگ موجود ہو تو اس کے ارد گرد حرارت اور گرمی موجود ہوگی اور اگر ہم آگ کو نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو حرارت اور گرمی سے ہم آگ کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ گاہ بگاہ کسی اللہ والے کا اپنے اللہ کی یاد میں آہیں بھرنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ کی تخلیقیت قرب اس کے دل میں سما گئی ہے اور عشقِ خداوندی کی آگ لگی ہوئی ہے اور اس طرح یہ آہیں بارگاہِ کبریا کی ترجمانی کر رہی ہیں یہ مضمون دوسرے مواقع پر مزید تفصیل کے ساتھ آچکا ہے۔

عشق کی جادو بیانی

عشق تو عاشق ہے زبانِ معلوم ہوتا ہے کلام
عشق کی تفسیر میں جادو بیانی دیکھئے

اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہونے کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی زبان زیادہ بولنے سے رک جاتی ہے اور بظاہر قصص اور تکلف کے انداز میں گفتگو کا عادی نہیں رہتا نہ اس کو شخص لفظی کرنے میں مزہ آتا ہے بلکہ وہ صرف وہی بات کہتا ہے جو اس کے اندرونِ دل کی حالت کی ترجمانی کرے جیسا کہ حضرت والا نے ایک مقام پر اس کو یوں فرمایا:

لغت تعبیر کرتی ہے معانی
محبت دل کی کہتی ہے کہانی

اس لیے اللہ کا یہ عاشق جب بھی کچھ بولتا ہے تو اپنے دل میں لگی ہوئی آگ سامنے کرتا ہے اس لیے پھر اس کے گفتگو میں اور اس کی داستانِ عشق میں عجیب و غریب قسم کی جادو بیانی ہوتی ہے کہ جس طرح جادو انسان کے دل کا رخ پلٹ کر رکھ دیتا ہے اسی طرح اس کے بیان کی تاثیرات زیادہ ہوتی ہیں کہ سننے والے کے دل کا رخ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے۔ اگرچہ وہ دل میں گفتے ہی غیر اللہ بسائے ہوئے ہو اور کیسے ہی حسین اور حسینہاؤں کو اپنا دل دے ہو لیکن اللہ کے دیوانے جب اپنے دل کی کہانی سنانے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں حق تعالیٰ ایسی تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ ایسے جلا اور حرام کاریوں میں پھنسے ہوئے لوگ اس دلدل سے نکل کر باہر ہو جاتے ہیں اسی تاثیر کو حضرت والا نے اس شعر میں ذکر فرمایا ہے۔

اہل دل کے وعظ میں سوز و تڑپ کی دلیل

عاشقوں کا ضمیر دل پر بیانِ دردِ دل
وعظ میں آمیزشِ دردِ نہانی دیکھئے

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی زبان سے نکلنے والے جملوں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے جس سے اہل مجلس کے دل بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جملے اپنے اندر دلوں میں چھپے ہوئے درد کو لیے ہوئے ہوتے ہیں اور دل سے نکل کر ڈائریکٹ (Direct) اثر انداز ہوتے ہیں ایسے لوگ اگرچہ بالکل سادہ الفاظ استعمال کریں اور بالکل عام فہم تعبیرات اختیار کریں لیکن پھر بھی ان کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ ایسے اہل دل لوگ کبھی ایک ہی مضمون کو بار بار دہراتے رہتے ہیں مگر ہر مرتبہ میں ان کی گفتگو کی تاثیر الگ ہوتی ہے اس کا راز یہی ہے کہ ان کے ان لکھات کے ساتھ دردِ نہانی کی آمیزش موجود ہے۔

چنانچہ مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ حضرت والا جنوبی افریقہ میں حضرت مفتی حسین بھیات رحمہ اللہ کے گھر پر

تشریف لایا کرتے تھے تو ہم لوگ وہاں حاضر ہو جاتے ایک دن ہم میں سے ایک بڑی عمر والے ساتھی آپس میں گفتگو کے دوران یہ کہنے لگے کہ روزانہ کالی گوری ہی کی بات ہوتی ہے اور دوسری تو کوئی بات ہوتی نہیں اور اس سے اچھا بیان تو حضرت کے بیٹے مولانا مظہر دامت برکاتہم کرتے ہیں جب وہ اپنی بات پوری کر چکے تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ پھر آپ کو روزانہ مجلس میں جانے کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت آپ گھر پر آرام کریں تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اسے یہاں چھوڑو یہ بات تو اپنی جگہ پر عمران کے بیان میں اٹھ بہت آتا ہے اس لیے مجلس میں تو بہر حال جاؤں گا۔ یہی وہ بات ہے جس کو حضرت والا نے اس شعر میں پیش کیا ہے۔

دستانِ زم زم دلِ آتشِ چھپو حق پرست
دورِ محوِ عالم دلِ ناکلِ عشقِ حق پرست

سنا جو اصل بات یہی ہے کہ انسان اپنے کمالات اور علمی، عملی صلاحیتوں کو خالق کی نکاوہ سے بھائی رکھے تاکہ اخلاص میں غفلت نہ پڑ جائے جیسا کہ ہمارے تمام اکابر اپنے حالاتِ رفیعہ کو ہمیشہ چھپایا کرتے تھے اور جتنا انسان اپنے کو اللہ کے لئے سنا سنا اور چھپاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو ابھارتے اور چمکاتے ہیں اس پر ہمارے تمام اکابر و یوہند کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں خود حضرت والا کا یہ حال تھا کہ تقریباً ساٹھ سال تک اپنے کو اتنا چھپایا کہ کوئی وعظ و بیان نہ کوئی شعر و سخن اور نہ ہی کوئی تقریر سامنے آئی اکثر اشعار حضرت کے چھپا سٹھ (۶۶) سال کی عمر کے بعد ہوئے اور ایک مدت تک حضرت اسی طرح رہتے رہے کہ علامہ یوسف بنوری نے حضرت شاہ عبدالحق پھولپوری کی خدمت میں حضرت والا کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ حضرت پھولپوری کے کوئی عام خادم ہیں کہڑے بھی پاگل عام اور معمولی درجے کے رہتے تھے، حضرت والا بالکل سادہ و صامت رہتے تھے لیکن اندر اندر سے دل اللہ کی محبت کی شرب کے نشے سے مست رہتا تھا اور راہِ خداوندی کے قدم اٹھانے کی وجہ سے بڑے اونچے درجے کا در و محبت دل میں موجزن تھا سمجھی نمایاں ہونے کی فکر نہیں ہوتی تھی اور نہ اپنے حالات ظاہر کرنے کی تمنا تھی۔ اور میر صاحب نے یہ بات بتائی کہ شروع میں جب حضرت والا کی مجلس شروع ہوئی تو سوائے دو تین آدمیوں کے کوئی شریک نہ ہوتا تھا جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اندر سے ابھی خالی ہیں اور ظاہر و نمایاں ہونے کی گوشیشیں جاری ہیں اور روزِ اول ہی سے یہ تمنا رہتی ہے کہ مجلس شروع ہوتے ہی لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور گردِ اکٹھی ہو جائے یہ سب شقیں غیر اللہ ہیں دل میں ایسی سوچ رکھ کر مجلسیں کرنا اخلاص پر مبنی نہیں ہے۔

اس لیے مومن کو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کو مٹانا اور گم کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو شہرت اور نام اور عزت و مقام لوگوں میں عطا فرماوے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا استحقاق سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمد للہ حضرت والا کی مجالس میں حاضر ہو کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے قلب مبارک میں اپنی محبت و معرفت کا بڑا وافر حصہ اور عظیم خزانہ عنایت کیا ہے اور راہِ خداوندی میں اٹھائے گئے غموں اور تکلیفوں

مخالف غرض کہ کائنات کا ہر ذرہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے تو جو بندہ حق تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے اور جس حال میں بھی اللہ رکھے وہ اس حال کا حکم بجالاتا ہے فوت کی حالت ہو تو شکر کرتا ہے اور تکلیف کی حالت ہو تو صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسی سارے فیصلے اس کے حق میں ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں بالکل بے غم اور بے فکر ہو کر جیتتا ہے۔

جس نے مولیٰ کو پالیا اس نے سب کچھ پالیا

تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں

تم بڑے حاصل تو سب حاصل ہوئے

وہو! اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَحْمَدُ لِمَا رَكَّبَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿سورہ الاحد: ۱﴾

ترجمہ: من کو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔

(معارف القرآن، جلد ۳، صفحہ ۱۵۵)

اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اسی اکیلا اللہ کا حکم ہمارے اوپر نافذ اور جاری و ساری ہوتا ہے اس لیے ہمیں جو بھی کچھ اسباب سے ہوتا نظر آتا ہے وہ در پردہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہو رہا ہے تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جس نے ایسے قادر مطلق اللہ کو پالیا تو پھر اس کو سب کچھ مل گیا اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھئے کہ اگر اس ملک کا صدر کسی کا دوست ہو اور اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہو تو اسے اس ملک میں رہنے میں نہ تو کسی بھی موڑ پر کسی سے کوئی خوف و ڈر ہوگا اور نہ وہ کسی مقام پر اپنے کسی بھی مسئلہ میں پریشانی و دشواری محسوس کرے گا کیونکہ ملک کا سارا انتظام اور اس کی حکومت کے سارے وزراء اس کے دوست کے (Order) اور فرمان کے تحت کام کرتے ہیں اس لیے اس سے سب ڈریں گے اور ہر طرف اس کے کام پہ آسانی ہوتے چلے جائیں گے اس کو جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو اپنے صدر کو دوست کو بذریعہ فون یا کسی اور طریقے سے اس کی اطلاع دے اور سمجھو کہ وہ کام فوراً وجود میں آجائے گا۔

جب کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس کی قدرت بھی کامل اس کے خزانے بھی لامحدود اور وہ فیصلوں میں بھی مکمل مختار اور ہم سے اتنے قریب کہ جب ہم چاہیں فوراً پکاریں ہر وقت ہماری پکار کو سننے والا عالم میں بسنے والی تمام مخلوقات اس کے قبضے میں تو پھر اس کو اپنا بنالینے سے کیوں سب کچھ حاصل نہ ہوگا۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے ایک یا دو واقعات نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اپنا اپنے اللہ پر لٹا کر اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی و ناصر بنالیا تو پھر ساری کائنات ان کی ہو گئی وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے سرنگوں ہو گئے اور ان

کے رعب و دبدبے سے کانپ اٹھتے تھے۔

یہی وہ فلسفہ حیات تھا جس کو حضرات صحابہ و تابعین نے سمجھا اور بڑی مضبوطی اور خود اعتمادی کے ساتھ اختیار کیا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے تھے لیکن ان حضرات کے اس نظریہ اور عقیدے میں ذرا جنبشِ نظرتِ آتی تھی بلکہ اَلْاِنْسَانُ هُوَ قَلْبُو يَهْمُ كَمَا لِحَيَالِ الْوَرَاثَاتِ (ایمان ان کے دلوں میں مضبوط پہاڑوں کی طرح تھا) کا جملہ ان کے اندرونِ دل کی حالت کا صحیح ترجمان تھا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک دن رومیوں سے جنگ کے موقع پر اپنے قافلے سے چھڑ گئے سامنے شیرِ نظر آیا تو وہ اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے شیر میں اپنے قافلے سے چھڑ چکا ہوں تو یہاں آ اور مجھے سواری دے اور قافلے سے جلا دے تو وہ شیر دم بٹاتا ہوا حضرت سفینہ کے پاس آیا اور ان کو لے کر چل دیا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کرام کے چمکنے کو اور وہاں کے درندوں کو اپنے خاص ایمانی لہجے میں خطاب کرنے کو یوں ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی جنگل کے درندوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں:

«أَيُّهَا الْحَشَرَاتُ وَالنَّسَائِخُ انْصَحَابِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمُوا فَإِذَا حَلُّوا عِبَادًا

فَانَا لَأَوْلَانُ فَسَلِّمُوا وَجَنَادًا بَعْدَ فَنِيْلَانَا»

(معجم البلدان، جرحہ القادح و النبا، و ما شہدنا، ج ۱، ص ۲۱۱، من آثار الاحیاء القرباء العربیہ)

کہ اے حشرات الارض (کیڑوں مکڑوں) اور درندوں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں پڑاؤ ڈال رہے ہیں اس لیے تم یہاں سے ہٹ جاؤ اور اگر ہمارے اس اعلان کے بعد ہم میں سے کسی نے تم کو یہاں پایا تو اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ یہ اعلان تھا کہ جو جنگی کے کرنٹ کی طرح پورے جنگل میں دوڑ گیا اور درندوں نے اس جنگل کو خالی کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شیر اور ہاتھی اپنے بچوں کو پشت پر اٹھائے دوڑے جارہے تھے۔ ان واقعات سے مجھ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جب کوئی دل و جان سے اللہ کا ہو جاتا ہے اور سر سے جبر تک اس کا بندہ بن جاتا ہے اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع ہوتا اور اسی کو اپنا کارساز سمجھتا ہے تو پھر ساری کائنات کا ذوق و ذوق اسے اپنی حمایت میں دکھائی دیتا ہے۔ ہواؤں اور فضاؤں، جنگلوں اور سمندروں کو اس کی حمایت میں کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں اور اگر اللہ ساتھ ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے سب کچھ ہے۔

اُپ تھک لائی جو مومن رنٹ اُٹھ

اس پہ قرباں بن گئیں سائل ہوئے

اس شعر میں بڑا عالی مضمون بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی مادی اور ظاہری ترقی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنی تمام ناجائز اور حرام خواہشات، آرزوئیں اور تمنائیں پوری کرنے پر اتر جاتا ہے کسی سے حرام محبت اور عشق کا سلسلہ قائم کیا اور اس میں اس کو کامیابی حاصل ہوگی بلا امتیازِ حلال و حرام مال و دولت

سلوک میں ترقی کے لیے رکاوٹ اور آڑ ہے اور وہ حجاب بن کر انسان کو ایک طرح کے گھمبند اور بڑائی میں ڈال دیتی ہیں۔ حقیقی علم اور نور بالہی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔

چنانچہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ حضرت مجھے نصیحت فرمادیجئے اسی مجلس میں میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ بھی موجود تھے حضرت نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت تھانوی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اور آپ کو نصیحت تین مرتبہ وہ درخواست کرتے رہے اور حضرت یہی جواب دیتے رہے بالآخر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تو حضرت عائشہ صاحبہ سے ایک ہی سبق سیکھا ہے اور وہ ہے اپنے کو مٹانا۔ پس یہ سننا تھا کہ وہ علامہ وقت عرب و عجم کی شہرت یافتہ فوراً آب ویدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور پھر اس کے بعد حضرت تھانوی سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کے نتیجہ میں ایسا درمخت حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سب قرار رہتے اور ترپتے تھے اس ملاقات اور اس کے بعد کی حالت کا اندازہ ان اشعار سے لگایا جاسکتا ہے جو بعد میں خود علامہ پڑھتے تھے۔

ایسے کچھ انداز سے تقریر کی

پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا

آج وہ آیا مزہ قرآن میں

جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا

نام لیتے ہی نشر سا چھا گیا

ذکر میں تاخیر دور جام ہے

اور پھر حضرت تھانوی کے قدموں میں آکر پڑ گئے اور اپنے کو اللہ کے لیے مٹا ڈالا جس کے نتیجہ میں علماء اور اہل اللہ کی نگاہوں میں ان کو بڑا مقام حاصل ہوا پس یہی اللہ کے لیے اپنے کو مٹانے کا نتیجہ ہوتا ہے جو بعد صاحب نے اسی کو فرمایا ہے۔

ہاں مجھے مثل کیسا خاک میں یوں ملائے جا

شان مری گھٹائے جا رتبہ مرا بڑھائے جا

سب ہوں حجاب برطرف دیکھوں تجھی کو ہر طرف

پردے یونہی اٹھائے جا جلوے یونہی دکھائے جا

اپنے کو مٹانے سے گو کے ظاہری شان گھٹ جاتی ہے لیکن عند اللہ محبوبیت اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں یہ وعدہ مذکور ہے:

﴿مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ﴾

مستند القادسی، کتاب الادب، باب التواضع والتکرہ، ص ۴۳۳

کہ جو اللہ کے لیے اپنی شان گھٹائے گا اور اپنے کو کمتر کرے گا اللہ اسے رفعت و بلندی و عطا فرمائیں گے۔

ایک زمانے صحبت ہاویاں
جس نے پائی ہے وہی کمال ہوئے
آئینے زور بیان سوز
دیکھ کر رندوں میں ہم شامل ہوئے
دیکھتے ہی دل مرا گھبرا گیا
زہد ان خنکے سب ہارل ہوئے

زہد کی اصل حقیقت دل سے دنیا کی محبت نکال دینا ہے اور غیر اللہ سے دل کو مکمل طور پر خالی کر دینا ہے جو آدمی دینی کاموں میں لگا ہوا ہو اور خوب ذکر واذکار و تسبیحات کرتا ہو لیکن انہی عورتوں اور امر و نکر کوں سے ملنے جلنے سے پرہیز نہ کرتا ہو اور لگتا ہوں سے بچنے کا غم دل پر نہ اٹھاتا ہو اور اپنی حرام آرزوؤں کا خون نہ چیتا ہو یہ حقیقی زہد نہیں ہے اگرچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر رات و دن اللہ اللہ کر رہا ہو اس لئے حقیقی زہد وہ ہے جو دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور تمام شعبوں میں اللہ کی نافرمانی سے مکمل پرہیز کرتا ہے۔ چاہے اس کے لیے کتنا ہی مجاہد و اٹھانا پڑے۔

آخر بھل کی تم باتیں سنا
بی انھو کے تم اگر بھل ہوئے

جس آدمی نے اللہ کے راستے میں جتنے مجاہدات اٹھائے ہوں اور اپنے دل کو غیر اللہ سے صاف کرنے میں دل کی ساری تمنائیں اور آرزوئیں قربان کر دی ہوں اور کبھی ایذا و خلیق کی صورت میں حاسدین کے حسد سے گزرنا پڑا ہو اور کبھی فقر و فاقہ اور معاش کی تنگی کی صورت حال سے دوچار ہوا ہو اور حسینوں سے نظریں اور دل بچانے میں جان کی بازی لگا دی ہو اور مجرم مانہ حرام لذتیں اور ناجائز خواہشات کے حروں کے قریب نہ گیا ہو تو ایسا آدمی اس کا مستحق ہے کہ اسے بھل کہا جائے اس لیے حضرت والا کیونکہ ان حالات سے گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشقتیں اٹھائی ہیں تو اپنے کو آخر بھل سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس کی بددلت اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں قربان کر دی ہیں بھرنا عطا فرما دیا اور ایک ایسی حیات عطا کر دی جو رکھ صد حیات ہے تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جو حضرت والا کی مشق و محبت کی داستان سے گاہو خود اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپ اٹھے گا اور پھر وہ ایسا مزہ پائے گا کہ اسے محسوس ہوگا کہ مجھے نئی حیات میسر ہوئی ہے اور اپنی گزری ہوئی حیات کو تک صد ممت کہنے پر مجبور ہوگا کیونکہ نافرمانی اور گناہوں کے ساتھ حقیقی لذت حیات سے محرومی رہتی ہے جیسا کہ یہ مضمون جگہ جگہ حضرت والا کی کتاب میں موجود ہے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شہ و مرشد اور مصلح و مہربانی جتنے مجاہدات سے گزرنا ہوگا اور اس کے قلب میں

جیسا اللہ تعالیٰ خواہت کی آگ لگی ہو تو جس بیٹھے والوں کے قلوب بھی اس کی حرارت و گرمی اور نور و شگفتگی سے اسی قدر متاثر ہوتے۔ چنانچہ دیکھ مقامِ پرانے جاتی ادا ادا اب جو کئی مسراندہ قلوب اہلبیاد کی مثالیں پیش کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک ٹکڑہ جوت ہے جب سے سورج کے سامنے کیا جاوے اور پھر جس آئینہ کے ذریعے سے سورج کی ٹکڑہ سورج کی روشنی کا ٹکڑہ پر پڑتی ہے تو کبھی تو صاف دکھائی دیتا ہوتا ہے کہ وہ کاغذ اور اور روشن ہو جاوے اور کبھی اس ٹکڑے کی حرارت و گرمی اور چمک دکھانے کی وجہ سے سورج میں روشنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں آگ لگ جاتی ہے اور ہر حال اسٹے دکھائے اور پھر اشارہ فرمایا کہ تمہارے اس طرح اللہ والوں کے قلوب کی حرارت ہوتی ہے کہ بعض کے دل تو ایسے ہوتے ہیں جو پانی بیٹھے والوں کے قلوب پر ایسی حرارت اور گرمی پہنچاتے ہیں کہ ان کے دل اس سے روشنی ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق و محبت کی آگ لگا دیتے ہیں اس کا کھرا سرا ہی ہے کہ جتنا جس بزرگ سے محبت و مودت ہو اس کو چمکا پائے گا جس میں سے قلوب میں منور و شگفتگی پیدا ہوگی۔

نہیں آتے نظر لیکن پرواز آہوں کے

محبت تیرا صدقہ ہے شمر ہیں تیرے رازوں کے
جو میں یہ شکر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے

زمین پر ہیں مگر کیا رابطہ ہے عرشِ اعظم سے
نہیں آتے نظر لیکن پرواز آہوں کے

جدھر دیکھو فدا ہے عشقِ فانی حسنِ فانی پر
فدا اللہ پر ہیں قلب و جاں اللہ والوں کے

تجھے دھوکہ نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت
کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اتر حالِ لاشوں کے

جو اہلِ دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ڈرے
شرفِ حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاجِ شاہوں کے

چمن میں جیسے ہوتی ہے عنادل کی پذیرائی
کئیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے

وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں
مگر کچھ اہلِ دل ہی آشنا ہیں ایسے رازوں کے

وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا آخر
وہ کیا جانے کہ کیا رہتے ہیں ان کے شاہبازوں کے

مشکل الفاظ کے معنی: ثمر: پھل۔ نشو: بیان۔ پرواز آہوں: آہوں کی پرواز کے پر۔
عارضی رنگت: شتم ہو جانے والی خوبصورتی۔ اہلِ دل: اللہ والے۔ شرف: مرتبہ۔
چمن: باغ۔ عنادل: بلبل۔ پذیرائی: عزت افزائی۔ زاغوں: گدے۔ آشنا: واقف۔ کرگس: گدھ۔
شاہبازوں: مشہور پرندہ کا نام جو بادشاہوں کی کاٹیوں میں رہتا ہے۔

راہِ خداوندی کے مجاہدات اور ان کا شہرہ

محبت تیرا سہارا ہے شہر میں تیرے رازوں کے

جو میں یہ تختِ گزروں خزانے تیرے رازوں کے

«عَارِضَةُ عِنْدَ ظِلِّ الدُّنْيَا لَا أَسْبَغُ فِي الْحَكْمَةِ فِي قَلْبِهِ وَالطَّنْ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَرُهُ عَنِ الدُّنْيَا

وَقَدْ جَاءَ بِهَا اللَّهُ سَخَّرَ مِنْهَا صَالِحًا إِلَى قَارِ السَّالَمَةِ»

ترجمہ: کبریا نے اس کو دنیا کے ظل میں لایا اور اس کی زبان سے دنیا کی بات نہ نکلی اور اس کی نگاہ سے دنیا کو ہٹا دیا اور اس کو سلام کی قاری بنا دیا۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ جب بندہ زہد اختیار کرتا ہے اور اپنے دل کو غیر اللہ سے صاف کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب میں خاص علم و حکمت کا درخت پیدا کر دیتے ہیں اور پھر اس کی زبان کو اس کا بیان سکھا دیتے ہیں اور اسے دنیا کی خرابیاں اور بیماریاں دکھا دیتے ہیں اور دنیا سے اس حال میں اٹھاتے ہیں کہ وہ سب سے محفوظ رہتا ہے اس لیے حقیقت میں اللہ والوں کو جو علوم عطا ہوتے ہیں وہ خاص اسرار و حکم خداوندی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونے اور قلب کے مرکز کی فتح ہونے کے بعد عطا کئے جاتے ہیں پھر اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ شہر جو ایسے سمندر سے وابستہ ہو جائے جس کی کوئی حد اور کنارہ نہ ہو اور ایسے خاص علمی باتیں ان کو عطا ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتیں اور پھر ان کا طرز بیان بھی ایسا نکو تھا اور نرالا عطا کیا جاتا ہے کہ سننے والوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔

اسی لیے تاریخ نگار ہے کہ امت میں جب بھی انقلاب آیا تو وہ اولیاء امت اور خاصانِ خدا علمائے ربانین کے ذریعے سے آیا کہ جن کی نگاہوں میں دنیا کے عیوب اور اس کی خرابیاں موجود ہوتی تھیں اور اس لیے وہ دنیا کی چیزوں کو اپنا دل نہ دیتے تھے تو دنیا کی محبت کی بیماری سے وہ محفوظ اور سلامت رہتے تھے یہی بات اس شعر میں مذکور ہے کہ میں نے توفیق الہی سے جو اللہ کی راہ میں اس کے ہاڑ اٹھائے ہیں تو مجھے اللہ نے ایسی قوی محبت عطا فرمادی اور اپنے دین کے اسرار و حکم عطا فرما دیے ورنہ میں اس قابل نہ تھا کہ اللہ اسے کچھ آپ ہی کی عطا ہے۔

فرش پر رہتے ہوئے عرش سے رابطہ

اچھا ہے جس کو کیا رابطہ ہے عرشِ اعظم سے

شیں آئے نظم نیکوں پر یہ ان آدوں کے

بندہ مومن زمین پر رہتے ہوئے اپنی ادائے بندگی کے ذریعے عرشِ اعظم سے رابطہ رکھتا ہے خاص طور پر جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے الٹک بار ہوتا ہے اور آدو فغاں کرتا ہے تو اس کی یہ آدو فغاں ڈائریکٹ اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے جیسا کہ ایک روایت میں ذکر لالہ الا اللہ کے متعلق ارشادِ نبوی ہے کہ:

لا اله الا الله ليس لها حجاب ذون الله حتى تخلص اليه

المسكون كتاب التوحيد بالله وحده والحمد لله رب العالمين

لا اله الا الله اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے تو اس طرح بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر عرشِ اعظم سے رابطہ کر لیتا ہے اگرچہ دنیا کی مخصوص چیزوں کی طرح بندہ کی آہ و زاری اور ذکر اللہ میں پر نظر نہیں آتے اس لیے ذکرینِ فرشتہ پر ہوتے ہوئے عرش پر ہوتے ہیں۔

عشق مجازی ایک وبائی بیماری ہے

بہارِ دہلیو فدا ہے عشقِ فانی حسنِ فانی

فدا اللہ پر ہیں قلب : جاکن اللہ : دلوں کے

عام طور پر دنیا میں اللہ کو نہ ماننے والے ہر دور میں زیادہ رہے ہیں اہل ایمان کی تعداد کم رہی ہے جیسے کہ قرآن کی بے شمار آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے پھر ان مومنین میں خاص وہ لوگ جو ہر گھڑی اللہ پر فدا ہوتے ہیں اور اپنے دل و جان کو اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے ہوں ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں اس لیے اکثریت کے اعتبار سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جدید دیکھو تو عشقِ فانی کا دور دورہ دہ نظر آ رہا ہے خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ بے حیائی کے آلات و اسباب اور ذرائع و وسائل ہر سمت پھیلے ہوئے ہیں گندمی فہمیں، مٹی دی پر چلنے والے جیاسوز مناظر اور اخبار و رسائل، انٹرنیٹ و موبائل پر آنے والی نامحرم صورتوں کی تصویریں اور ان کی حرام محبتوں کی داستانیں گھر گھر نظر آرہی ہیں اور سببِ نفس و شیطان کے آگے کارکنار اور دشمنانِ اسلام یہود و نصاریٰ کی مسلمانوں کو دین سے دور کرنے اور ان میں بے حیائی اور بے دینی اور فسق و فجور کو رواج دینے کے لیے استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں یہ عشقِ مجازی کی بیماری ایک سخت وبائی مرض کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور یہاں تک کہ لوگ اس میں چر کر اپنے دین و ایمان تک کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔

اس لیے اس شعر میں مقصود یہ ہے کہ اللہ کا جو صحیح بندہ ہوگا وہ حسنِ فانی کے چکر میں نہیں آئے گا بلکہ وہ تو خالقِ حسن و حسین کے اور فدا ہو کر اپنے قلب و جان کو سکون دانی اور راحتِ ابدی کا سامان فراہم کرے گا اور اسی سے یہ سبق بھی لکھتا ہے کہ مصلحتِ حسین امت کو امت کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے تاکہ جو مرض و بیماری معاشرے میں پھیلے قرآن و سنت سے اس کا علاج تلاش کر کے لوگوں میں پیش کیا جاسکے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر مختلف اوقات میں جسمانی نئی بیماریاں اور ان کے علاج پر تباہی و معلومات و تحقیقات کے لیے سارے عالم سے وقتاً فوقتاً جمع ہوتے ہیں اللہ جزائے خیر دے حضرت والا کو کہ حضرت نے اس مرض کی سنگینی کو اور اس کے عموم و شیعہ کو امت کے دین و ایمان کے لیے زہرِ قاتل سمجھا اور اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے سارے عالم میں اپنی کوششوں کا جال بچھا دیا حتیٰ کہ بعض عرب حکومتوں نے حضرت والا کی کچھ کتابیں جو خاص طور پر اس موضوع سے

متعلق تھیں چھاپنے اور ان کے تقسیم کرنے کی باضابطہ سرکاری اجازت عطا کی ہے۔

عشق مجازی کا ایک بہترین علاج

تھے جو تیرے دے فانی ہوا کی ماضیِ رگت
کبھی دیکھوئے تم قیروں میں اللہ حال انہوں کے

اس شعر میں ذکر کردہ مضمون گویا ان لوگوں کے لیے علاج کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہیں کہ ایسے حسن کو دل دینا اور فریفتہ ہونا کہ جس کو جلد ہی زوال لاحق ہونے والا ہے اور جس کی چمک دمک مختصر عرصہ قائم ہو جائے والی ہے جو قہر میں پھنسی کر گھٹنے سرنے والے ہیں جن کو ایک وقت کیڑے مکوڑے کھارے ہوں گے تو اس عشقِ مجازی کا انجام آخر میں پشیمانی اور ندامت و شرمندگی ہے اس لیے ماضیِ رگت کو چھوڑ کر اپنے عشق و محبت کا رخ ان کو رنگ و روغن دینے والے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے یہ بہترین علاج ہے کہ بندہ اپنے معشوق و معشوقوں کے متعلق اس کے گھٹے سرنے اور اس کے اندر کی آلائش اور گندگی کا تصور کرے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مضمون منقول ہے کہ اگر کسی کے حسن کی طرف نظر پڑ جائے اور دل میں میلان محسوس ہو تو اس کی آلائشوں اور گندگیوں کی طرف خیال کرے۔ خود حضرت والا نے بعض حضرات کو یہ علاج تجویز کیا کہ اگر کسی کی طرف طبیعت میں اس طرح میلان محسوس کرو تو تھوڑی دیر کو یہ تصور کر لو کہ اس کے بدن کی اندر کی گندگی اس کے جسم پر چاروں طرف لگی ہوئی ہے اور اس پر بیزاروں کھیاں بیٹھی ہیں۔

گو کہ ظاہر میں تہذیب کے دھوے داروں کے لیے یہ بات بڑی خراب اور بھونڈی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس طرح کی کار وایاں بطور علاج کے کرنا انتہائی موثر اور مفید اور لازم و ضروری ہے جیسا کہ اس نوع کے خاص واقعات اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ثابت اور منقول ہیں اس لیے کہ ہمارے اکابر نے اس ظاہری حسنِ مجازی سے بچنے کے لیے اس قدر احتیاط اختیار فرمائی کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق امام شامی نے لکھا ہے:

﴿وكان محمداً بن الحسن صاحباً كان أبو حنيفة يجلسه في داره خلف ظهيرة مخالفة حياء

الغیر مع کمالِ نظواف﴾

اورہ السحاب، کتاب الحظ، ۱۶۰ یا ۱۶۱

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے امام محمد کی والدہ سے نکاح کیا تھا، امام محمد ان کے سوتیلے بیٹے بھی تھے لیکن پڑھائی کے زمانے میں ان کے حسن کی وجہ سے امام ابوحنیفہ ان کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب امام محمد رحمہ اللہ کے خوب ازادھی آگئی اور امام ابوحنیفہ نے چراغ کی روشنی میں ان کی ڈاڑھی دیکھی تو فرمایا کہ اب سامنے بیٹھ جاؤ۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مولوی شبیر علی صاحب رحمہ اللہ سے فرماتے تھے جو

خاتما و تھانہ بخون کے منہم تھے کہ میری تہائیوں میں بے ریش ازکوں گومت بھیجا کرو۔ یہ ہے اللہ والوں کا عمل۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ

جو اہل دل کے جو توں سے لگے ہیں خاک کے ذرے

شریف حاصل ہے ان کو موتیوں پر کافی شہدوں کے

حضرت والا کے ایک بیان میں احقر نے سنا کہ علامہ انور کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اولیا مال اللہ کے قدموں کی خاک کے ذروں کو بادشاہوں کے سروں پر تاجوں کے موتیوں سے افضل سمجھتا ہوں اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے سروں پر رکھا ہوا تاج اور اس کے موتی یہ دنیا کی ظاہری حکومت اور بڑائی اور جاوہ منصب کی ترجمان ہیں جب کہ زمین کے وہ ذرات اولیا مال اللہ کے قدموں سے لگنے اور چھ ہونے کے سبب بڑی اونچی نسبت کے حامل ہیں اسی لیے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین جس پر کوئی اللہ والا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے قیامت کے دن اس کے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دے گی اور یہی تفسیر مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کی کی ہے:

﴿يَوْمَ نَبْدُ الْغُبَارَ إِلَىٰ سَانَ وَنُفِثُ الْحَيَاةَ﴾

(سبحان اللہ) (سہ ۱۳)

ترجمہ: اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو۔ (معارف القرآن جلد ۱۸ صفحہ ۸۰۰)

اور حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو مجملہ دوسرے امور کے جو میت کو پیش آتے ہیں ایک بات یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نیک بندے سے زمین یہ کہے گی جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو مجھے بہت محبوب تھا آن تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کروں گی اور اس کے برعکس بدکار آدمی کا معاملہ ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ شاہوں کے موتیوں کو خاک کے ان ذروں سے کوئی نسبت نہیں۔

زراغ کو بلبل سے کیا نسبت

چمن میں جیسے ہوتی ہے ناول کی پذیرائی

کہیں وہ مرتے ہوتے ہیں صحراؤں میں زانہوں نے

چمن میں جو مقام بلبل کا ہوتا ہے وہ چولوں کی خشبودوں پر چڑھاتی پھرتی ہے اور چمن کی زینت بنتی ہے وہ مقام اور مرتبہ صحراؤں اور جنگلوں میں رہنے والے زراغ اور کوے کو حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ والے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست و سرشار رہتے ہیں اور اس کے قرب کی لذت اور معرفت کی خوشبو سے آشنا ہوتے ہیں ان کا مقابلہ ان دنیا پر ستاروں سے کیا ہی نہیں جاسکتا کہ جن کا کل منظر اور مقصود جد و جہد دنیا اور اس کی حرام لذتیں ہوتی

ہیں وہ حقیقت میں جہاں مرتے ہیں اور جن پر خدا ہوتے ہیں وہ صحر اور بیابان میں رہنے والے کوؤں اور پرانوں میں بسنے والے اودوں سے کم نہیں اور یہ بات محض سمجھنے کے لیے ایک تعبیر اور اصطلاح کے طور پر فرمائی گئی ہے ورنہ اللہ والے جو اللہ کی معرفت کے گھٹن میں رہتے ہیں ان کو دنیا داروں کے دیرانوں اور صحرانوں سے تقابل کیا ہی نہیں جاسکتا اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مثل منادل و بلبل کے بنائے اور اپنے دل کو اللہ پر خدا کرے۔

مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کے ساتھ رہنا

وہ سب۔۔۔ ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں

مگر اپنے اہل دل کی آفت میں ایسے رازوں کے

اہل اللہ کی ایک خاص شان ذکر کی جا رہی ہے ظاہر میں صبح و شام تک کے کیے جانے والے فطری بشری تقاضے پورے کرنے اور کاموں کو انجام دینے میں، اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے اور رہنے سہنے میں وہ بالکل عام انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں گھانا پینا، بسنا بولنا، چلنا پھرنا غرض کہ تمام بشری امور اور تقاضوں میں ہم اپنی نگاہوں سے ان کو عام انسانوں کی طرح دیکھتے ہیں اور مطلق خدا میں رہ کر اپنا کوئی یا مقام فی امتیازی شان اور خاص مرتبہ کے متلاشی نہیں ہوتے مگر جو اہل دل ہوتے ہیں وہ اس راز سے خوب آشنا ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے دیوانے تین اسی وقت میں جب کہ مخلوق کے ساتھ واصل ہیں اللہ سے بھی واصل ہوتے ہیں جسم ان کا خلق کے ساتھ مگر دل خالق کے ساتھ رہتا ہے جو جسم سے واصل مع الخلق اور قلب سے واصل مع اللہ ہیں اس لیے بسا اوقات ظاہری بعض معاملات میں ان سے ایسے اعمال صادر ہو جاتے ہیں جس سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہ معلوم یہ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں جیسا کہ حضرت والا کا ایک شعر ہے۔

لقام بوش کا اختر ہے اب خدا حافظ

ہماری روح کہیں ماوراء عالم ہے

اور یہ ہر بزرگ کا اندرونی اللہ سے تعلق اور خدایت کے اعتبار سے الگ الگ نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے بعضوں کو بکثرت اس حال میں دیکھا جاتا ہے فرض یہ ہے کہ یہ اہل دل سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں دکانوں اور کاروباروں میں بیوی اور بچوں میں غمی اور خوشی میں وہ خلق کے ساتھ شریک ہوتے ہیں مگر دل میں خالق کے ساتھ جڑے رہتے اور اس کو یاد کرتے اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے دین اسلام میں یہ تعلیم نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لوگوں سے علیحدہ ہو جائے اور اقربا و احرام اور رشتہ دار اور تعلق والوں سے علیحدہ ہو کر اللہ کو یاد کرے بلکہ کمال بندگی یہی ہے کہ ادائے حقوق خلق کے ساتھ خالق سے غافل نہ رہے۔

مجھے تو یہ جہاں ہے آسمان معلوم ہوتا ہے

گناہوں سے جو ظالم شاہدماں معلوم ہوتا ہے
 مٹانا نفس کا اس کو گراں معلوم ہوتا ہے
 جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خونِ تمنا سے
 وہ ظالم ننگِ روہاں جہاں معلوم ہوتا ہے
 جو کر لے نفسِ افکار کو قابو میں تو وہ سالک
 فقیری میں بھی سلطانِ جہاں معلوم ہوتا ہے
 یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے فوقِ السماء لیکن
 زمیں پر بھی نزولِ آسمان معلوم ہوتا ہے
 دوامِ ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت
 کہ ان کو بھولنا کوہِ گراں معلوم ہوتا ہے
 گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے
 مجھے تو یہ جہاں ہے آسمان معلوم ہوتا ہے
 حقیقت میں ترا ہی آستانِ داتا ہے عالم کا
 مگر اسباب کا پردہ یہاں معلوم ہوتا ہے
 کرم ہے دل پہ مالک کا یہ فیضِ مرشدِ کامل
 کہ ہر ذرہ یہاں ان کا نشان معلوم ہوتا ہے
 چمن میں جس کی تھی تنقید ہر دم ہر نشین پر
 دھواں دیتا اسی کا آشیانِ معلوم ہوتا ہے
 ہمارے ہاتھ اور محبت پر تعجب کیا
 انعامِ نثار بزرگاں معلوم ہوتا ہے
 خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی آخر
 پھر اس کا فیضِ فیض ہے گراں معلوم ہوتا ہے

مشکل الفاظ کے معنی۔ شاہدماں: گوش۔ گراں: مشکل۔ خونِ تمنا: حرام خواہشات کا خون گھرنا۔
 نفسِ افکار: نفس کی وہ حالت جس میں وہ گناہ کا بہت زیادہ تقاضا کرتا ہے۔ سالک: کسی مرشدِ کامل کی صحبت
 میں اللہ کا راستہ طے کرنے والا۔ سلطان: بادشاہ۔ خاکی: مٹی سے بنا ہوا، مرا و جسم۔ فوقِ السماء: آسمان سے
 بھی بلند۔ دوام: پابندی۔ نسبت: اللہ تعالیٰ تعلق خاص۔ کوہِ گراں: پہاڑ جیسا بوجھ۔ آستان:.....
 داتا:..... تنقید:..... نشین:..... آشیان: گھونسل۔ بے کراں:.....

مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں

گناہوں سے جو ظالم شایاں معلوم ہوتا ہے
منانا نفس کا اس کو گمراہ معلوم ہوتا ہے

جس آدمی کو دنیا میں رو کر اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنے کی عادت ہو جاتی ہے اور اسے اس میں لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے تو پھر اس پر نفس کو منانا بڑا دشوار ہوتا ہے تمنا کے باوجود نفس کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کی ہمت کمزور پڑ جاتی ہے خطوہ میں بکثرت سائلین اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں مجھ سے فلاں گناہ چھوڑ نہیں جا رہا ہے سو ایسے ظالم کو کبھی لینا چاہیے کہ گناہوں میں پڑھ کر خوشی حاصل کرنے کی جو عادت پڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے اور جب تک گناہ نہ چھوڑے جائیں اور نفس کو نہ منایا جائے خلاف شریعت آرزوؤں کا خون نہ کیا جائے تو اس وقت تک نہ سلوک ملے ہوتا ہے اور نہ کوئی خدا کا ولی بن سکتا ہے چاہے کتنے ہی حج و عمرے کر رہا ہو اور کیسے ہی چلاکشی میں مشغول ہو لیکن گناہوں کا چھوڑنا ولایت کی اصل اور جز ہے۔ اعلانِ خداوندی ہے:

﴿إِنْ أُولَئِكَ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾

(سورۃ الاحقاف: آیت ۳۳)

ترجمہ: اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو ہیں پرہیز گار۔ (معارف القرآن، جلد ۳، صفحہ ۲۲۵)

جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست صرف وہ مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں اس لیے ترکِ معصیت شرطِ ولایت ہے جو سالک گناہوں کو نہ چھوڑ کر ولایت کا خواب دیکھ رہا ہو تو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا حضرت والا کے ایک وعظ میں بحوالہ حضرت تھانویؒ اس کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے عادت بن جانے کی وجہ سے لقمہ شیریں بن چکے ہیں اس لیے ان کو چھوڑتے ہوئے نفس پر بہت زور پڑتا ہے۔ سو جس طرح کسی کے منہ کو لگاؤ والذیفہ لقمہ شیریں چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی طرح اس وقت اس کا گناہ کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے سو ایسی صورت میں اگر یہ مجاہدہ کرے اور دل پر زور ڈال کر اللہ کے لیے قربانی پیش کرے تو پھر اللہ اس پر اپنے تک پہنچنے کی راہ کھول دیتے ہیں جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا لِحُبِّ اللَّهِ كَفَّ يَدَهُمْ عَنْ كُلِّ مَسْئِلَةٍ إِلَّا إِلَٰهًا لَّهُ لِنَعْلَمَ لِمَنِ النَّصِيبُ﴾

(سورۃ العنکبوت: آیت ۲۴)

ترجمہ: اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم بجا دیں گے ان کو اپنی راہیں اور بے شک اللہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے۔ (معارف القرآن، جلد ۲، صفحہ ۱۶)

صاحبِ اہلِ بندہ جس درجے کا مجاہدہ اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے ویسا ہی انعام ملتا ہے اس لیے

مقبول ہے "المشاہدہ بقدر المجاہدہ" کہ جیسا مجاہدہ ہوتا ہے ویسی ہی مشاہدہ حق عطا ہوتا ہے اس لیے جو گناہوں کا عادی ہے وہ نہ بہت بارے اور نہ گھبرائے بلکہ: پیرانہ اور جرأت مندانہ اقدام کر کے گناہ کو بالکل چھوڑ دے تو اسے فوراً اتنا ہی اونچے درجے کا مقام ولایت عطا ہوگا۔

مجھے یاد ہے حضرت والا کا ایک بیان جنوبی افریقہ میں ریڈیو اسلام (Radio Islam) پر ہوا تو احقر سن رہا تھا کہ حضرت یہ خاص بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اسے جنوبی افریقہ والوں میں سلوک اور تصوف کو بہت آسان کر کے پیش کرتا ہوں اور تم سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ فرائض و واجبات اور سنن و مکہدہ کی ادائیگی کے بعد (جو کے مختصر ہیں) بس ایک کام کرو اور وہ یہ ہے کہ نہ کرو (یعنی گناہ نہ کرو) اللہ کی نافرمانی نہ کرو تو ولایت اور تقویٰ حاصل ہو جائے گا خود قرآن اس کے تقویٰ کی ضمانت اور سرٹیفکیٹ (Certificate) دے رہا ہے جیسا کہ اوپر آیت گزری ہے نوافل و تسبیحات کی کثرت کیفیات و احوال کا طاری ہونا، کشف و کرامات کا صادر ہونا ولایت نہیں کہلاتا بلکہ ولایت کا مدار اس پر ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے مولیٰ کو ناراض نہ کیا جائے ایک سانس بھی کسی گناہ اور نافرمانی کی طرف التفات نہ کیا جائے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ہے:

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغُلُوِّ وَ مِنَ الْخُفُوِّ وَ مِنَ الْفَقْرِ﴾

کہ اے اللہ! مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا یعنی اتنی دیر کے لیے بھی میں آپ سے غافل نہ ہوں اس لیے اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت آسان ہے ہمارے قابو اور قدرت سے باہر نہیں ہے بس ہمت مردانہ چاہیے۔

گناہ کا ارشاد ماں معلوم ہوتا ہے مگر ہوتا نہیں

اس تعبیر کو اختیار کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ظالم انسان اور گناہوں میں حرام لذتیں اٹھانے والا اگرچہ دیکھنے میں شاد ماں اور خوش معلوم ہو رہا ہو لیکن حقیقی شادمانی اور خوشی کی اسے ہوا بھی نہیں لگتی ہمیں یہ کہنے میں ادنیٰ درجہ کا بھی شک نہیں۔ چنانچہ رات دن ایسے بے شمار واقعات اور جملائے معصیت لوگوں کے خطوط پر پڑ کر اور کبھی کبھار اخبار و رسائل پر نظر ڈال کر مسلسل یہ حقائق سامنے آتے رہتے ہیں کہ عاصی و گناہگار اندر سے نہایت پریشان و بے چین رہتا ہے جس کا ظہور بہ کثرت خود کشی کے واقعات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب کہ خود کشی کی واردات اللہ کے نیک بندوں سے کبھی نہیں سنی جاتی کیونکہ انہیں زندگی کی علالت نصیب ہوتی ہے اسی لیے بزرگوں نے ایک بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ طاعات کی یہ خصوصیت ہے کہ کرتے وقت میں گو مجاہدہ ہوتا ہے لیکن عین اسی وقت میں روح کو بہت اطمینان اور قرار اور لذت و علالت عطا ہوتی ہے اور وہ بعد تک قائم رہتی ہے جب کہ گناہوں اور نافرمانیوں میں کرتے وقت میں ظاہری لذت اور خوشی لیکن کرتے ہی فوراً پریشانی

اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے اسی لیے آپ یہ محسوس کریں گے کہ رمضان کے شب روز گناہوں سے حفاظت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک اور ذکر و مناجات کے ساتھ گزارنے والے سال بھراس کی عبادت اور لذت روح میں پاتے ہیں اور اس کے بے تابی سے منتظر رہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے شیخِ اول حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ ایک رمضان کو اچھی طرح گزارنے کا اثر سال بھر قائم رہتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ روزانہ کے حالات میں اس کو مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جو آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور شبِ اخیر میں اٹھ کر کچھ آدھ زاری کرنے کا عادی ہے وہ دن بھر اوقاتِ صلوٰۃ اور رات کے اخیر حصہ کا منتظر رہتا ہے۔

خدا کی سرکشی سے خود کشتی ہے مال و دولت میں

کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا

اور شبِ اخیر کی لذتِ آدھ و فحاشی کے متعلق علامہ سید سلیمان ندوی کا یہ شعر

وندہ منے کا شبِ آخر میں ہے

صبح سے ہی انتظارِ شام ہے

راہِ خداوندی کے لیے مزاجِ شیرِ نر چاہیے

دو ذرات ہے خدا کی راہ میں خونِ تمنا سے

وہ ظالمِ تنگ رو باہِ جہاں معلوم ہوتا ہے

بندۂ مومن کو گناہوں سے بچنے کے سلسلہ میں مزاجِ شیرِ نر اور ہمتِ مردانہ اختیار کرنی چاہیے یعنی بڑی جرات اور ہمت کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دے اور لومڑیا نہ خصلت اور مزاجِ روباہی سے دور رہے جو شخص ایسا کرے گا وہ جلد اللہ کا ولی بن جائے گا کیونکہ یہ راستہ محض تمناؤں سے طے نہیں ہوتا اس لئے بغیر کسی خوف و ڈر اور امدیدِ طعن و تشنیع کے گناہوں کو بالکل چھوڑ دے ورنہ اگر نیکیاں کرتا رہے اور جب کوئی حرام لذت اٹھانے کا وقت آئے تو اپنی اس تمنا کو پوری کر کر رہے تو ایسے آدمی کو دل میں عبادتِ قربِ خداوندی کبھی نصیب نہیں ہوتی اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے مثلاً ایک بڑی ٹنگی کو آپ نے پانی سے بھر دیا ہو مگر اس ٹنگی میں کسی جگہ چھوٹے بڑے سوراخ موجود ہوں تو ان سوراخوں کے ذریعے سے بتدریج پانی نکلتے نکلتے پوری ٹنگی پانی سے خالی ہو جائے گی ٹھیک اسی طرح طاعات و عبادات سے جو قربِ خداوندی میسر آ رہا ہے اور جو انوارات اور تجلیاتِ دل میں حاصل ہو رہی ہیں گناہوں کے چھوٹے بڑے سوراخوں کے ذریعہ سے وہ نکلتے جا رہے اور دل کی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہو رہا ہے جیسے حضرت شاہِ ہرودئی رحمہ اللہ حرمین میں ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے گرمی کی شدت تھی تو حضرت نے ڈرائیور سے یہ سوال کیا کہ تم نے ایئر کنڈیشن کھولا ہے یہ نہیں؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ جی ہاں کھولا ہے تو حضرت نے

پوچھا کہ گاڑی ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی ہے تو اس نے جواب دیا کہ حضرت کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اس پر حضرت والا نے اس قسم سے فوراً ایک سبق اُتارا اور یہ فرمایا کہ جنو رہا توں کے ذریعے دل میں آتا ہے وہ معاصی کی کھڑکیوں کے ذریعے نکل جاتا ہے کیونکہ معصیت کی ظلمت اور غمست دل کے نور کو صاف کر دیتی ہے۔

روح سلوک احکام کی پابندی ہے کیفیات نہیں

صاحبِ واحتر اس سے آگے بڑھ کر یہ عرض کرتا ہے کہ معصیت خداوندی کا اگر کوئی اور نقصان نہ بھی ہو اور بالفرض قلبی عداوت و لذت متاثر نہ بھی ہو مگر اللہ کے ایک بندے کے لیے گناہ سے بچنے کے واسطے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک پائے والے اللہ کی بغاوت کر رہا ہے جس کے قبضہ قدرت میں اس کا ہر سانس ہر لمحہ کی حیات اور ہر خوشی و غمی ہے اس لیے لذت و عداوت سے صرف نظر کر کے مومن بندے کی بندگی کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اصل ایمان کا تقاضا یہی ہے۔

اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ ہر اوقات بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا نہ تسبیح و تلاوت اور نہ کرو و مناجات میں دل لگتا ہے جسے سلوک کی اصطلاح میں قبض کہتے ہیں اور یہ صورت پیش آنے پر سائلین اکثر ذہنی الجھن اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور عبادات چھوڑ بیٹھتے ہیں حالانکہ ہمارا اصل مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل ہے چاہے قلب کو کوئی عداوت و لذت ملے یا نہ ملے اسی کو خواجہ صاحب نے یوں فرمایا۔

کبھی ہے دل میں جلال تیرا
کبھی ہے دل میں جمال تیرا
بس اب ہے دل اور خیال تیرا
کسی کا اس میں گزر نہیں ہے

یعنی دل پر جیسے ہی حالات و کیفیات آئیں خواہ جلالی ہوں یا بے مانی پسندیدہ ہوں یا نہ پسندیدہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں بس ہمارا مقصد تو اللہ کی ذات ہے اس لیے ایک موقعہ پر حضرت والا نے خط کے جواب میں احقر کو لکھا تھا کہ کیفیات محمود و مہموم ہیں مقصود نہیں ہیں بنیادی چیز احکام کی پابندی ہے یہی اصل تصوف کی روح ہے۔

نفس امارہ پر قابو پالینے سے فقیری میں بادشاہی کا مزہ

جو کر لے نفس امارہ کو قابو میں تو وہ سالک

فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے

دوستو! نفس امارہ کی مکاریوں اور چالاکیوں کو سمجھنا اہل اللہ کے پاس رہ کر ہی میسر آتا ہے ورنہ خواہ کتنا ہی عابد و زاہد ہو جائے مگر اس کی شرارتوں میں اس طرح الجھا رہتا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور کسی

شیخ برحق کی خدمت میں پہنچتا ہے تو پھر اپنی گزری ہوئی زندگی کی ان حالتوں کو سوچ کر ندامت کے آنسوں رو تا اور یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس میری زندگی کی وہ ساتھیوں کہ جن میں میں نفس و شیطان کی مکاریوں اور شرارتوں کا شکار ہوتے ہوئے اپنے کو دین دار سمجھا کرتا تھا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی کسی راہ کو طے کیے ہوئے ہو تو اس کے نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ سے خوب واقف ہوتا ہے اور نفس ایسا اندرونی دشمن ہے کہ جو ہر قدم پر انسان کو ہلاکت کی راہ پر ڈالنا چاہتا ہے اسی لیے ایک حدیث شریف میں آیا ہے:

﴿لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ﴾

﴿مَنْ كَانَ الصَّبْرُ عَلَيْهِ وَكَفَرَ بِهِ ۚ﴾

یعنی حقیقی پہلوان اور بہادر وہ شخص نہیں ہے جو کسی کو پیچھاڑ ڈالے اور شکست دے وے بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس (Control) اور قابو کر لے ہاں اگر کبھی اس کے تقاضے پر عمل بھی ہو جائے اور نفس ہم پر غالب آجائے تو پھر بھی ہمت ہار کے بیٹھ جانا نہیں چاہیے جس کو خودیہ صاحب نے یوں تعبیر کیا ہے۔

نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو

تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے

اے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی

کبھی وہ دہالے کبھی تو دہالے

اور اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ آبادی نے یوں فرمایا:

ہم نے طے کیں اس طرح سے منزلیں

گر پڑے گر کر اٹھے اٹھے گر چلے

اس لیے سالک کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں پہلے ہی دن نفس کے تمام تقاضوں کو پامال کر دوں گا اور اس پر قابو پا جاؤں گا اور ذرا بھی کوئی چوک اور خطا مجھ سے سرزد نہیں ہوگی بلکہ یہ غرضم کر کے کہ ایسا ہونے تو نہیں دوں گا لیکن اگر ہو گیا تو پھر اللہ سے توبہ کر کے دوبارہ اسی راہ پر چلنا شروع کر دوں گا۔

بہر حال حضرت والا فرماتے ہیں جو اپنے نفس امارہ کو قابو میں کر لے گا تو اسے دنیا و جنت معلوم ہونے لگے گی اور فقیری میں سلطانی کا مزہ آئے گا گو کہ اس کے پاس ظاہری شان و شوکت، سلطنت و حکومت، مال و دولت جاوہ و مرتبہ حاصل نہ ہو لیکن مقصد حکومت و دولت یعنی سکون و اطمینان کی زندگی اس کو حاصل ہوگی اور جہاں رہے گا با عزت بن کر رہے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وعدہ ہے:

﴿عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ نَفْسُهُ حَلِيبَ الْأَحْمَرَةِ جَعَلَ اللَّهُ عِلَّاهُ فِي

قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شُمْلَةَ آتِهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نَفْسُهُ حَلِيبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْقُفْرَ بَيْنَ

عَيْنَيْهِ وَشَتَّ عَلَيْهِ الْفَرَقَ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ﴾

﴿مَنْ كَانَ الصَّبْرُ عَلَيْهِ وَكَفَرَ بِهِ ۚ﴾

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نیت و مقصد آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نفاذ عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو اس پر سمیٹ دیتے ہیں اور سچا کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے اور جس شخص کی نیت و مقصد دنیا کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و تنگدستی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور اس کے معاملات اس پر منتشر ہو جاتے اور بکھر جاتے اور اس دنیا فقط اس کے مقدر کے مطابق ہی نصیب ہوتی ہے۔

یعنی جو بندہ پورا اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے لیکن اس مقام پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا بندہ دنیا اور نیک و صالح ہونا اس نیت سے نہ ہو کہ لوگ میرے پاس آئیں حدایا و تحائف لائیں ہر طرف مجھے عزتیں اور عظمتیں ملیں اور چونکہ میں اللہ والا ہوں تو ان دنیا والوں کو میرے پاس آ کر میرے سارے کام بنانے چاہیے اگر خود کوئی اس نیت سے نیک بنے گا تو حدیث تو اپنی جگہ سچی اور صحیح ہے لیکن اس کی نیت میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں یہ وعدہ نہیں ہے۔ بہر حال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ملامت کر اللہ کا بندہ بنالیا تو پھر انہیں فقیری میں بھی بادشاہت کا مزہ مل گیا۔

نسبت مع اللہ کی حقیقت اور اس کا اثر

یہ غامی نام نہ گنت سے ہے فوق السماء اعلیٰ
 انس پر بھی نزول آسمان معلوم ہوتا ہے
 دوام نام نہ گنت سے جتنا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت
 کہ ان کو جتنا کہ گراں معلوم ہوتا ہے

نسبت مع اللہ کا حصول مومن کے لیے بہت عظیم الشان نعمت ہے جس کا طریقہ دوام ذکر اور کثرت طاعت ہے یعنی ایک لمحہ غفلت میں نہ گزرے اور معصیت و نافرمانی غفلت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے اور طاعت و عبادت ذکر کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے حضرت شاہ احمد پرہیزگار نے نسبت مع اللہ کو بیان فرماتے ہوئے ایک شعر میں یوں فرمایا۔

نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام
 ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے

یعنی آپ جس حال میں بھی رہیں اور جو کام بھی کریں اس وقت کا جو حکم ہواست یاد رکھیں یہی یاد رکھنے کی حقیقت ہے خواجہ صاحب نے ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب اور دوسرے بعض حضرات اکابر کو علماء کی مجلس میں ہاتوں کے ذریعہ سے ہنسایا پھر یک دم سوال کیا کہ بتاؤ کون ہے اس وقت میں جو اللہ کی یاد سے غافل نہ تھا اس پر سب خاموش رہے تو پھر خواجہ صاحب نے یہ شہ پڑھا۔

سے بھی کچھ ملتا ہوا نظر آتا ہے وہ سب اسباب ہیں مگر ان کے پردے میں اللہ کی طاقت کا فرما ہے ہمیں جو لگتا ہے فلاں نے دے دیا فلاں جگہ سے آیا فلاں ذریعے سے میرا کام بن گیا سب کے درپردہ اللہ ہی کی قوت ہے جو کر رہی ہے اور یہ ممکن کے ایمان کی جڑ ہے۔

اسی لیے دعوت و تبلیغ کے پہلے نمبر پر اسی کی دعوت دی جاتی ہے اور یہی بتایا جاتا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اگر اللہ چاہے بنے کے نقوشوں میں رکاڑ دے اور اگر اللہ چاہے بگڑے ہوئے حالات میں ستوار دے اس سے ہمارے لیے ایک فصاحت یہ تھی ہے کہ ہمیں اپنی حمایت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو لینے کی فکر کرنی چاہیے اور کسی بھی چیز کے حصول کے ایسے ہی اسباب اپنانے اور اختیار کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ ہوں اس کے برخلاف کرنے کی صورت میں اگرچہ زبان پر دعویٰ تو ہو کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے مگر نافرمانی کر کے کسی چیز کے حصول کی کوشش اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اپنے اس دعویٰ پر یقین نہیں ہے۔

کاروین بطرقت دین معتبر ہے

اس لیے جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دعوت تبلیغ کے کام میں نکلتے ہیں یا کسی اللہ والے کی خانقاہ کا رخ کرتے ہیں یا کسی اور دینی رفاہی کام سے گھربار چھوڑ کر جاتے ہیں اور ان کی جوان لڑکیاں اور عورتیں دکانوں پر بھرتی ہیں اور اپنی تجارت کو سنبھالنے کے لیے صبح سے شام تک آفس (Office) اور دکان میں رہتی ہیں خاص طور پر اس صورت میں جب کہ بے پردہ غیر محرموں کے ساتھ ملنا جلنا اور بوسنا بولنا بھی ہو رہا ہو اور اجنبی کے ساتھ خلوت بھی پائی جا رہی ہو خود ایسی گاڑی میں کہ جس کے شیشے کالے (Tinted) ہوں جس میں باہر سے اندر کا اور اندر سے باہر کا نظر نہیں آتا ہو یا ایسے آفس (Office) میں جہاں نوکر اور دکان کا مالک۔ اس طرح تنہائی میں بیٹھتے ہیں کے وہ آفس Office لوک (Lock) ہوتا ہے جس کو کھولنے کا مہنہ اندر بیٹھے ہوئے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ان کے ارادے اور اختیار کے بغیر کوئی تیسرا آدمی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ صورت اجنبی مرد اور عورت کے خلوت میں ہونے کی۔ جو شریعت میں قطعی طور پر حرام ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ مِّنَّا أَوْ امْرَأَتُنَا مَلَأَةً إِلَّا بِحِثِّ الشَّيْطَانِ﴾

مشکوٰۃ المصابیح: کتاب النکاح، باب النظر إلى المخلوطة، ص ۱۶۹

یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یعنی یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہو اور وہاں شیطان نہ ہو بلکہ جب بھی کوئی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوگا تو ضرور وہاں شیطان بھی موجود ہوگا تو ایسے لوگ جو اس طرح اپنی عورتوں کو شیطان کے جال میں چھانسا کر اور اللہ کے احکام کو توڑ کر گھر سے باہر سفر کرتے ہیں ان کا یہ چلنے میں جانا یا خانقاہ میں رہنا اور اپنے ذہن میں سوچنا کہ میں دینی مشن (Mission) پر نکلا ہوں بہت بڑی غلطی ہے پھر مزید کھڑے ہو کر تقریر میں یہ کہنا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے خود اپنے گودھو کے میں ڈالنا ہے۔

میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ تھا اور ہونا چاہیے تو آپ نے اپنی بیوی اور جوان بیٹی کو دکان پر نہیں بچھڑا تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دکان کس شخص اور پر سے چلیں اس شخص دکان کو بند نہیں رکھا جاسکتا اور کوئی بھروسہ کا آدمی نہیں رہا۔ ہے اس۔ یہ میں نے اپنی جوان بیٹی کو ہاں کھڑا کر دیا ہے تو اسے میرے بھائی خود کرنے کا مقام ہے کہ شیطاں نے اس وقت ہمیں کتنے بڑے جھوٹے ذرا لگو دیکھا ہوں آریوں کیسے ایک طرف تو ہم اللہ کے رزاق ہونے کی بات کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف دکان اور اقلی تجھ پر ہے یہاں نہ کسی بھی قیمت پر غفلت روزی کے لیے عزم خداوندی کو توڑنے کی جرأت نہ دینی اور نہ یہ فیصلہ ہونا کہ کبھی کبھار ہمیں اللہ کے فیصلے کو توڑ کر اس کی ناراضگی اور داشت کرنے کی مست نہیں کرتا کیونکہ ایک نعمت الہی تو تو ہمارا دین و دھارما کے ثبات جانے سے بڑھ کر ہے۔

نامرمانی کے ساتھ روزی کمانا بے برکتی کا سبب ہے

اور اس سے آگے بڑھ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے کوئی روزی برکت سے خالی ہوتی ہے اس لیے اس طرح سے جو روزی آپ کو حاصل ہوگی آپ برکت سے محروم رہیں گے اگر آپ اس عرصے میں دکان کو بند رکھتے یا کسی مسئلہ اور دائرہ میں (Office) دکان میں مقرر کر کے جاتے اگرچہ اس کے مقصد ہونے کی وجہ سے دو چار ہزار روپے پورے ہوتے لیکن میں یہ سچ عرض کرتا ہوں کہ اس میں ایسی برکت حاصل ہوتی کہ آپ کو انھوں نے جو نہیں چھوڑی ہوتی پھر آٹھ بیس برس کی حقیقت ہے کہ جو بھلائی ہو کر بخیر کے ہے کافی ہے اس لیے ہر بندہ دیکھ کر کوئی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سب کچھ دینے والے اللہ ہیں لہذا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کو چھوڑ کر سوائے خودی اور ناکامی کے کچھ نہ دیکھوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے جو کچھ روزی اور روزی پر عافیت حاصل ہو رہی ہے وہ وہ دکان کے ذریعے ہے مگر اس کے پروے میں سب اللہ کا فیصلہ کار فرما ہے۔

احقر کا ایک عبرت آموز واقعہ

اللہ تعالیٰ بندہ کو چاہے کچھ بھی ایک ہائز چھوڑا کاروبار ہے تو ایک دن ایک عام رتنے کے لیے دکان پر گھر گیا مگر جب انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کی دکان میں میں (Silver metal) اصل مرد جی تو بہت چمکی کی ساتھ حقیقت کے طور پر نہ کہ محض مزاحیہ انداز سے سمجھتا ہوں یہ نصرت کرنے کے لیے میرا حق ہو دکان چلا نہیں آتی اور آپ کو نہ تو اللہ تعالیٰ (Allah) معصوم نہیں ہے آپ دکان پر کسی صورت کو نہیں اور پھر وہیکس دکان کتنے چلے گی اور لوگوں کی دکان سے دیکھی بڑھ جائے گی اور خریداروں کی آمد و رفت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔

تو بندہ نے تو فیصلہ لیا اس سے اس کو یہ جواب عرض کیا کہ بھائی مجھ نے دکان روزی کے لیے نہیں کھولی بلکہ

رزاق کے حکم کے تحت کھولی ہے یعنی دکان سے روزی کمانہ مقصد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا ہے کہ تم حلال کمائی کے اسباب اختیار کرو میں تمہیں روزی ووں گا اس لیے دکان کسی کو روزی نہیں دیتی یہ محض ایک سبب اور ذریعہ ہے اور میں دکان کو روزی نہیں سمجھتا اگر دکان چلانے کے لیے ہمیں کسی معصیت اور گناہ کا ارتکاب ضروری ہو جائے اور اس کے بغیر چارہ نہ رہے اسی دن دکان کو بند کر دیں گے۔ وہ کون ہے کہ جس نے ہمیں اس وقت تک پالا جب تک کہ ہمارے پاس دکان نہیں تھی اور آج بھی سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی دکان کے پال رہے ہیں۔

صاحبِ اؤر اندازہ تو لگاؤ کہ آج کل نصیحت کرنے والے نہ صرف یہ کہ وہ برائی سے نہیں روکتے بلکہ برائی کا مزید حکم دیتے ہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو صحابہ نے بڑے تہج سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نغفم وانشد جنہ کہ اتنا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگا کہ لوگ برائی کا حکم دیں گے اور بھلائی سے روکے گئیں۔ آج کل بھلاہر ایسی ہی صورت حال نظر آ رہی ہے اس لیے خاص طور پر اس زمانے میں بہت شدید ضرورت ہے کہ دوستوں کا انتخاب صحیح طور پر دین کے معیار پر ہو جو حقیقی نفع و نقصان جانتے اور سمجھتے ہوں اور بوقت ضرورت صحیح نفع اور مفید مشورہ دے سکیں۔ ایسے ہی زمانے کے لیے جناب رسول اللہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چشبین گوئی فرمائی تھی:

﴿يُهَا الْأَسْلَافُ عَرَبِيَّةً وَسَيِّفِيَّةً كَمَا بَدَأَ قُرَيْشِي لِلْعَرَبِيَّةِ﴾

﴿مشکوٰۃ المصابیح﴾ کہ: اے اہل عرب! اے اہل سیف! جیسا کہ قریش نے عرب کے لیے

مطلب یہ ہے کہ دینِ اہنبیت کی حالت میں شروع ہوا کہ لوگوں کو دین اور اس کے اعمال عجیب و غریب لگتے تھے اور جس طرح وہ شروع ہوا ہے غریب اسی حالت میں لوٹ جائے گا اور جو اس وقت میں اس غریب دین کو اپنے سینے سے لگا کیں گے ان کے لیے بڑی خوش خبری ہے جن کا خاص کام یہ ہوگا کہ لوگوں نے جو میری سنتوں اور طریقوں اور دین کے حکموں میں لگاڑ پیدا کیا ہوگا وہ اس کی اصلاح کریں گے اور ایک دوسری حدیث شریف میں ایسے آدمی کے متعلق بڑی فضیلت مذکور ہے ارشاد نبوی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

﴿مَنْ تَشَبَّهَ بِي فَقَدْ تَشَبَّهَ بِأَخِي الْأَخْيَرِ مَا تَشَبَّهَ﴾

﴿مشکوٰۃ المصابیح﴾ کہ: جس نے مجھ کی مانند ہو گیا وہ میرے بہترین بھائی کی مانند ہو گیا

کہ جس نے امت میں لگاڑ کے وقت میری سنت کو زندہ کیا تو اس کو شہیدوں کو ثواب ملے گا ظاہر ہے کہ اتنا عظیم الشان اجر ملنا اسی لیے ہے کہ ایسے رفتن دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا اور ان کو زندہ رکھنا بہت ہی دشوار اور مشقت پر مبنی ہوگا انہوں اور غیروں کی ملامت اور طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔

فکرِ خلق و ذکرِ خالق

اس مقام پر ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خلق میں فکر کا حکم ہے اور خالق کے ذکر کا حکم ہے یعنی بندہ مخلوقات میں غور کرے اور خالق کا ذکر کرے کیونکہ اگر بندہ خالق میں غور کرے گا اور اپنی عقل سے سمجھنا چاہے گا تو سوائے اللہ کے وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا اور سوائے بھٹکنے کے اسے کبھی سیدھی راہ میسر نہیں ہو سکتی اسی لیے ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے

﴿ فَافْكَرُوا فِي الْخَلْقِ وَلَا تَفْكَرُوا فِي الْفَاعِلِ ﴾

﴿ فکر کرو مخلوق میں نہ کہ خالق میں ﴾

یعنی اللہ کی مخلوقات میں غور کرو خود اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو یہی توجہ ہے کہ فلسفیوں کو آج تک راہِ حق نہیں مل سکی کیونکہ انہوں نے اللہ کو عقل سے سمجھنا چاہا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں

ذور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں

غرض یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے تو خالق کو پا پائے گا چنانچہ ایک مرتبہ حضرت والا ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے جنگل "Crugo National Park" تشریف لے گئے تھے تو احباب سے یہ فرمایا کہ تم یہ مت سمجھنا میں وہاں شیر اور ہاتھیوں کو دیکھنے جا رہا ہوں بلکہ میں تو شیروں اور ہاتھیوں کے ذریعے ان کے خالق کو پانے کے لیے جا رہا ہوں اسی لیے فرمایا گیا تَفْكَرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تھوڑی سی دیر کا تذکرہ براور فکر ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

اہل دل پر اعتراض کے بجائے اعتقاد و اتباع لازم ہے

چمن میں جس کی تھی تعلقہ ہر دم ہر لمحہ ہے

بحال دیتا اسی کا آشیان معلوم ہوتا ہے

ہمارے ہائے دردِ محبت پر تعجب کیا

یہ انعامِ نگو ہر گاہ معلوم ہوتا ہے

خلاصہ ان اشعار کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ربط و تعلق نہیں رکھتے اور ان کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی تو دور دور رہتے ہوئے ان کے ذہنوں میں اشکالات و اعتراضات آتے رہتے ہیں اور تنقید و تبصرے ان کی زبانوں پر جاری رہتے ہیں لیکن جب ان کو اس راہ سے کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے اور وہ کسی شیخِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس راہ کو طے کرنا شروع کرتے ہیں تو انہیں خود اپنے دلوں کے اندر اللہ کی عشق و محبت کی

آگ لگتی دکھائی دیتی ہے اور پھر اس کے آثارِ خلق پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ خود زبانِ حال سے یوں کہتے ہوئے ہوتے ہیں۔

تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقِ فراواں کر دیا

پہلے جاں پھر جانِ پھر جانِ پھر جانِ جانال کر دیا

اس کی گفتار، کردار، رفتار سب بدل جاتی ہیں جو انکھیں کل تک خشک تھیں انہیں سے نالہ و کرمجت جاری ہو جاتا ہے اور جو کل تک ہالک گمنامی اور یکسوئی کی زندگی گزار رہا تھا اب چاروں طرف لوگوں میں اس کا فیض جاری و ساری ہو جاتا ہے مگر یہ سب کچھ جب ہی حاصل ہوتا ہے کہ کسی شیخِ کامل کے سامنے اپنے کو فنا کر دے اور اس کی خدمت و صحبت کو لازم پکڑ لے اور اخلاص و اتباع اور انقیاد کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ تعلق رکھے تو اگرچہ وہاں دیانات اور تقریریں نہ ہوتی ہیں لیکن شیخِ کامل کی صحبت و معیت اور نظرِ عنایت ہی اس کی ترقی کے لیے کافی ہے کیونکہ اللہ والوں پر جو رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ایک خادم تھے اور اگر مرنے کے زمانے میں حضرت کو چکھنا چھل رہے تھے اسی دوران انہوں نے حضرت سے یہ سوال کیا کہ اللہ والوں کے پاس دفن ہونے سے نفع پہنچنے کی کیا وجہ ہے جب کے دونوں اپنی قبر میں الگ الگ لیٹے ہوئے ہیں تو حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ نے خادم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم چکھنا کس کو چھل رہے ہو اور کس کی نیت سے ہو اگر مر رہے ہو تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت میرا مقصود تو آپ ہیں اس پر حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہوا پہنچ رہی ہے یہ نہیں اس نے جواب دیا کہ جی ہاں! اہلِ انکھ پہنچ رہی ہے اور کہنے لگا کہ حضرت میرے سوال کا جواب بھی مجھے سمجھ آ گیا ہے۔

اس لیے اس واقعہ سے مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کی نگاہوں اور توجہات اور ان کی صحبتوں اور دعاؤں کے اثرات ساتھ رہنے والے پر ضرور پڑتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جس محلے اور بستی میں کوئی اللہ والا موجود ہو تو اس کی برکت سے پوری بستی بہت سے نعمتوں سے محفوظ رہتی ہے۔

جس دن حضرت قحطانوی رحمہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خولید صاحب کو دل میں یہ محسوس ہوا کہ ایک عجیب قسم کی روشنی غائب ہو گئی اور دل بچھ گیا خاص قسم کی دل پر ایک کیفیت محسوس ہوئی خود خولید صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ گیا کہ حضرت مجدد قحطانوی رحمہ اللہ کا وصال ہو چکا ہے اور فوراً گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اس وقت جب دل کی وہ کیفیت ہوئی تھی وہی حضرت کے وصال کا وقت تھا۔

حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکومت انتہائی درجہ عدل و انصاف پر قائم تھی جس کا اثر یہ تھا کہ بھیڑیا بکری کو نہ چھو تھا مگر جس دن لوگوں نے یہ حالت دیکھی کہ اب بھیڑیا اور بکری ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز اب روئے زمین پر موجود نہیں ہیں۔

بہر حال میرا غشاء یہ بتاتا ہے کہ جب اہل اللہ کے وجود سے علاقے اور ہستی والے محروم نہیں رہتے تو جوان کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ کیسے محروم ہو سکتا ہے۔

نسبت مع اللہ کی خوشبو خود مہک اٹھتی ہے

خدا کے فضل سے بہت نیچے حاصل ہوا ہے

یہ ان کا فیض فیض ہے نہ ان کا معبود ہے

اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام اپنے ایسے خاص بندوں سے لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہوں اور ان کی زندگی میں اور موت کے بعد ان کا فیض عام اور تمام فرمادیتے ہیں جیسا کہ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جنہوں نے نسبت مع اللہ حاصل کی اور اولیاءِ صدیقین کی نسبت پاگئے خواہ وہ اچھے مقرر فیض و فیضِ شکلم اور فنِ شعر و شاعری کے ماہر نہ ہوں اور نہ ہی انہوں نے مختلف علوم و فنون پر تصنیف و تالیف کی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو جاری کر کے کفر و شرک اور فسق و فجور کی ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا اور معاصی کی ظلمت کو روشنی سے مبدل کر دیا اور ان کے ذریعے بڑے انقلابات رونما ہوئے گفتگو کا سیدھا سادہ انداز دلوں کی کا پالٹ دینے کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا

مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا

اس مسیحائی کو دیکھو ذرا ابنِ مریم

اس شعر کا غشاء نعوذ باللہ ابنِ مریم حضرت عیسیٰ قرار دینا نہیں ہے بلکہ شاعر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں کو زندگی ملتی تھی اسی طرح حضرت شیخ الہند کے ذریعے مردہ دلوں کو ایمانی حیات نصیب ہوئی اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ حضرت شیخ الہند کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ لوگ میرے استاد کو شیخ الہند کہتے ہیں اور حقیقت میں اس طرح ان کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں وہ صرف شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العالم تھے۔

میرے کہنے کا غشاء یہ ہے کہ نسبت مع اللہ حاصل ہونے کے بعد اس کا فیض اللہ تعالیٰ چاروں طرف پہنچاتے ہیں لوگوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس بندے کی نسبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں تو پھر لوگ جوق در جوق اس کے پاس آ کر دین بھی سیکھتے ہیں اور اس کی عزت و اکرام بھی کرتے ہیں اور خود بہ خود اس کے چاہے بغیر مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔

ترجمہ: اور جو کوئی ذرا ہوا اپنے رب کے سامنے گھڑے ہونے سے اور روکا ہوا اس نے جی کو خوش کرنے سے سو بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ (معارف القرآن، جلد ۸، صفحہ ۶۷۰)

اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں روزِ محشر حساب و کتاب کا خوف نہیں اور جو اس کو سوچ کر کانپ نہیں اٹھتا تو ایسا ظالم انسان ظاہری آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن انجامِ بد دیکھنے والی آنکھیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ دوستو! یوں ظاہری آنکھیں تو اکثر سب کو حاصل ہیں لیکن وہ آنکھیں جو انجامِ بد پر نظر رکھنے والی ہوں جسے در حقیقت بصیرت کہتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے جس طرح کے ایک تو وہ دل ہے جس کی حیات ظاہری کی بناء کے لئے لازم اور ضروری ہے وہ تو سب انسانوں کو حاصل ہے لیکن ایک وہ دل ہے جس میں اللہ کا خوف ہو اور ایمان و اخلاص ہو ایسا دل بہت کم لوگ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں اور جس کے پاس یہ دل نہیں اور بصیرت والی آنکھیں نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ مرنے والے ہوتے ہوئے ناچنا ہے اور اس کے سینے میں دل ہوتے ہوئے دل کہلانے کے لائق نہیں اسی کو قرآن میں یوں تعبیر کیا ہے:

﴿فَأَنفُهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَفَعَّلِي الْفُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

(سورۃ الحج، آیت ۶۶)

ترجمہ: سو کچھ آنکھیں اندر ہی نہیں ہوتیں پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔ (معارف القرآن، جلد ۸، صفحہ ۶۷۱)

اور اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ و کھٹ لگ جاتا ہے اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو اس کے دل سے اس کھٹ کو صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ اس سے باز نہیں آتا تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے اتنا سیاہ ہوتا ہے کہ پورا دل بالکل تاریک اور ایسا رنگ آلود ہو جاتا ہے کہ اب قبولِ نصیحت کے قابل نہیں رہتا بلکہ اگر اسے نصیحت بھی کی جائے تو وہ اس کو اچھی نہیں لگتی یہاں تک کہ ناصح کو اپنا بد خواہ اور دشمن تصور کرتا ہے اور بزبانِ حال یہ کہتا ہوا ہوتا ہے۔

ناصر مات کر نصیحت دل مرا گھبرائے ہے

میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے

چنانچہ اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ایک ساتھی تھے جن کا نام سر سید احمد خان ہے دونوں ساتھ پڑھتے تھے وہ خود بہت ذہین تھے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ دین کی بہت سی باتوں میں ان کو سمجھاتے اور نصیحت کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے عقائد اختیار کیے تھے جو صحیح اسلام سے بالکل متضاد اور مرنانی تھے مگر ہوتے ہوئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے حضرت مولانا کو یہی اوپر والا شعر جواب میں لکھا کہ اب آپ مجھے نصیحت کرنا بند کر دیں اور اب مجھے نصیحت اچھی نہیں لگتی یہی وہ مقام ہے کہ اس پر پہنچنے کے بعد نصیحت نافع اور کارگر نہیں رہتی اسی لیے دوستو! کبھی بھی گناہ یہ سوچ کر نہ کرنا چاہیے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا اس لیے کہ توبہ کی توفیق ملنا

یہ ہمارا اختیاری معاملہ نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوتے ہوتے گناہ کرنے کی ایسی عادت پڑ جائے کہ پھر دل تاریک ہوتا چلا جائے اور توبہ کی توفیق ہی نہ رہے۔

بہر حال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے سینوں میں حقیقت میں دل رکھتے ہیں اور بصیرت کی نگاہیں موجود ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اسی لیے حضرات صحابہ کرام کا یہ خاص وصف تھا کہ وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے ان کی راتیں اکثر گریہ و زاری میں گزر جاتی تھیں حتیٰ کہ وہ عشرہ مبشرہ جن کو خود زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی تھی ان کا بھی حال خوف خداوندی میں کم نہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قصیدہ کوئی پڑھ کر دیکھے اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں جیتے ہوئے اپنے دلوں میں آخرت کا خوف رکھتے ہیں اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کے دو خوف اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر جمع نہیں فرماتے یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے خوف سے بے خوف کر دیجے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

﴿لَا تَخَافُ الْعَذَابَ وَأَخِشُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ مَجِيدٌ عَزِيزٌ﴾

ترجمہ: یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈرنے ان پر اور نہ وہ قہر مند ہوں گے۔ (معارف القرآن، جلد ۳، صفحہ ۵۵۵)

عشق نام ہے یہ نامکون ہے وہ صابر رہے
پھر تعجب کیا جو شد عشق سنجیدہ نہیں

جو لوگ غیر اللہ سے عشق کرتے ہیں اور حرام محبتوں میں پھنسے ہیں ان کا یہ عشق حقیقت میں عشق ہے ہی نہیں بلکہ فسق ہے حقیقی عشق تو وہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کو دل دے اور اس پر فدا ہوا اور یہ درد عشق صرف اہل اللہ کو حاصل ہوتا ہے فساق و فاجر حرام عشق بازی کر کے اپنے چین و سکون کو خود اپنے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں اس لیے یہ درد عشق سنجیدہ کیسے ہو سکتا ہے۔

حقیقی خوشی اللہ والوں کو ہی حاصل ہے

مگر قدر ضرور ہیں اللہ والے نامکون سے
کوئی جی ان کے سوا دنیا میں نہ دیکھیں

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ والے نہیں گے اور پورے دین پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی کی ہنسی خوشی سب ختم ہو جائے گی جب کہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے کہ اللہ والوں کے سوا دنیا میں کوئی حقیقت میں خندیدہ ہے ہی نہیں اہل دنیا ہنستے تو ہیں لیکن ان کے دل کو ہنسی کا لطف نہیں ملتا خود آپ ان کی زبان سے سنیں گے کہ دل میں ایک طرح کی بے چینی اور پریشانی ہے محسوس ہو رہی ہے اور طبیعت اداس اور بور (Bore) ہو رہی ہے تو

چلہ ذرا کہیں۔ اے کچھ ہنسی خوشی کریں تاکہ دل بہل جائے اس لیے صورتوں دو ہنستے نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل میں بے چینی اور بے نشینی اور قلق و اضطراب کی آگ لگی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اہل اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر جس گھڑی آسویہ ہمارے ہوتے ہیں تب بھی ان کے دلوں میں چین و سکون کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے ان کے چہروں پر دل کے چین و سکون کے آثار بالکل واضح اور نمایاں ہوتے ہیں کبھی بھی ان کے چہروں پر اداسی اور مایوسی کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ ہمیشہ خوش و خرم اور تازہ و شگفتہ و بشارت دہکائی دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ رونے کے ساتھ خوشی کیسے جمع ہو سکتی ہے کیونکہ رونام اور فکر کا اثر ہے اور ہنسنا مسرت و شادمانی کا اثر ہے اسی سوال کا جواب حضرت والا نے اس طرح سے دیا ہے کہ دیکھو ہماری آنکھوں میں سیاہ پتلی ہے جس سے ہمیں نظر آتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ سیانسی اور روشنی میں تضاد ہے بظاہر اس سے نظر نہیں آتا چاہیے نائب صاحب کے ایک شعر میں یہی مضمون اس طرح سے آیا ہے۔

بے چینوں نے چین سے رہنا سکھا دیا

جب سے ملا ہے مجھ کو تیرا اضطراب غم

اور اگر ہم بغور دیکھیں تو اللہ والوں کی خوشی کا عالم کیا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے جس میں یہ مذکور ہے:

﴿ اَلَا جَلِيْلٌ مِنْ ذِكْرِ مَنِي ﴾

(شعب الایمان)

یعنی جو اللہ کے ذکر بندے ہیں اللہ ان کا ہم نشین ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ دنیا کی ساری خوشیوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو جس آدمی کا ہم نشین خود اللہ ہو جو سارے عالم کی خوشیوں کا مرکز ہے تو اس کے دل کی خوشی کا کیا عالم ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر کسی گھر سے میں ایک برف کا بڑا ٹکڑا رکھ دیا جائے اور کوئی آدمی اس کے پاس بیٹھا ہو تو وہ خود بخود اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرے گا اور اس کی گرمی سے ہونے والی پریشانی دور ہو جائے گی حالانکہ یہ تو محض ایک برف ہے صرف سمجھنے کے لیے اتنی مثال کافی ہے اس لیے ذکر سے اللہ والوں کو کیا خوشی حاصل ہوتی ہے یہ ہمارے تصور سے باہر ہے قرآن نے اس معاملے میں بڑا صاف اور واضح اعلان فرمایا کہ:

﴿ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴾

(سورہ فرقان، آیت ۲۸)

ترجمہ: سنتا ہے اللہ ہی کی یاد سے چین پاتے ہیں دل۔ (معارف القرآن، جلد ۵، ص ۱۸۲)

یہ اعلان قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہے اس لیے حضرت والا کا یہ فرمانا کہ حقیقت میں خوش اور سرور صرف اللہ والے ہیں بالکل درست اور صحیح ہے۔

اہل اللہ کے بے چین و پریشان نہ ہونے کی بنیادی وجہ

ایک دوسرے انداز سے اس کو اس طرح سمجھئے کہ چونکہ اللہ والے لوگ راضی رہ رہتا رہتے ہیں یعنی ان کے مالک اور خالق اللہ کی طرف سے جس طرح کا بھی ان کے حق میں فیصلہ ہو وہ اس پر خوش اور راضی رہتے ہیں تو جہلاً ان کو بے چینی اور پریشانی کیسے لاحق ہو سکتی ہے ان کے دل میں ہر وقت یہ عقیدہ حاضر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر صحت دی ہے اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہے اور اگر مرض میں مبتلا کیا ہے میرے لیے اسی میں کوئی خیر چھپی ہے بس ہر وقت مافیت کی بجائے رہتے ہیں لیکن پریشان نہیں ہوتے اگر رزق میں وسعت حاصل ہو تو بھی شکر گزار رہتے ہیں اور اگر کچھ تنگی اور کمی کا سامنا ہو تو بھی وہ پریشان نہیں ہوتے ان کے سامنے اپنے اللہ کا کلام اور فیصلہ رہتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ قَسَمْنَا لِلنَّاسِ عَنْهُمْ مِمَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَوَعَدْنَاهُمْ مَعْوِظَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ الْآيَاتِ﴾

سورۃ النحلہ: ۸۱

ترجمہ: ہم نے انسانوں کو ان کی دنیا کی زندگی میں اور بلند کردیے ہوئے بعض کے بعض پر۔ (معارف القرآن، جلد ۱۰، صفحہ ۷۷)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَوْ سَأَلَ الْفِرْعَوْنُ لِعَدَاهُ رَبَّهُ أَيُّ مَلَكٍ﴾

سورۃ النمل: ۲۳

ترجمہ: اور اگر فرعون اپنے بندوں کو تو دعوتِ اتحاد میں ملک میں۔ (معارف القرآن، جلد ۱۰، صفحہ ۹۹)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَن تَكُونَ مِنَ الْخَالِفِينَ﴾

سورۃ النمل: ۲۴

ترجمہ: اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور اتارتے ہیں اندلڑمیں پر۔ (معارف القرآن، جلد ۱۰، صفحہ ۱۰۰)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے روئے زمین پر ہر چیز کی اتنی ہی مقدار اتارتے ہیں جس کا خیر ہونا اللہ کو معلوم ہے اسی طرح حدیثِ قدسی میں ہے کہ اے میرے بندوں میں یہ جانتا ہوں کہ تم میں سے کس کو کب تک صحت مند رکھنا ہے اور کب تک بیمار رکھنا ہے اور کس کو کب تک غریب رکھنا ہے اور کب اس کو مال دار بنانا ہے بندوں کے لیے جو جس وقت مصلحت ہوتا ہے اس وقت میں اس کو وہی دیتا ہوں میری غرض ان تمام آیات و روایات سے یہ ہے کہ اللہ والے دل سے بے چین کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر دل سے راضی رہتے ہیں تو انہیں بے چینی اور پریشانی لاحق کبھی نہیں ہوگی۔

چین و سکون کا قیمتی نسخہ حدیث نبوی سے

حضرت عمر بن شعیب عن ربیعہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿ خُصِّلَ مَنْ كَانَتْ فِيهِ كِتَابَةُ اللَّهِ شَاكِرًا صَابِرًا مَنَظَرًا فِي ذَنبِهِ إِلَى مَنْ هُوَ لَوْفَةٌ فَاقْتَدِيَ بِهِ ﴾

نَظَرًا فِي ذَنْبِهِ إِلَى مَنْ هُوَ ذُو نَفَقَةٍ فَحَسَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فَضَّلَهُ عَلَيْهِ كِتَابَةُ اللَّهِ شَاكِرًا صَابِرًا ۝

ترجمہ: (مصابیح - کتاب التوکل - ص ۴۴)

یعنی جس بندے میں یہ دو باتیں جمع ہوں تو اللہ اسے اپنے یہاں شاکر اور صابر بندہ شمار کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہ جو شخص دین کے سلسلے میں تواسے دیکھے جو اس سے بڑھ کر ہو اور اس کی اقتدا کرے اور دنیا کے سلسلے میں اس کو دیکھے جو اس سے کم درجہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اس پر فضیلت بخشی ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے یعنی دین کے سلسلے میں تو وہ بڑے مقربین بارگاہ الہی اور اولیاء صدیقین پر نظر رکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ میں بھی ان جیسا بن جاؤں اور دنیا کے سلسلے میں جو اس سے کم درجہ و نبوی مال و دولت رکھتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے رات دن اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور اس طرح دل کی ایک سنگین بیماری یعنی جمع مال کی حرص سے محفوظ رہتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو اپنا شکر گزار بندہ بھی قرار دیتے ہیں اور صبر کرنے والا بھی شمار کرتے ہیں۔

اس کے بالکل برخلاف وہ شخص کہ جو دین کے سلسلے میں تواسے نظر رکھے جو اس سے کم درجہ ہے اور دنیا کے سلسلے میں اس پر نظر ہو جو اس سے بڑھا ہوا ہے اور پھر اس سے جو دنیا چھوٹ گئی ہے اور اسے حاصل نہ ہو سکی اس پر افسوس کرتا رہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نہ شاکر لکھتے ہیں اور نہ ہی صابر اور ایسا آدمی کبھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا خواہ وہ کتنا ہی مال دار اور دولت مند ہو جائے اور کیسا ہی (Millionaire & Billionaire) بن جائے کیونکہ جب وہ ہمیشہ دنیا کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھتا رہے گا تو اس کے دل کو ہر وقت مزید کی فکر لاحق رہے گی اور اس سے ایک طرح کی بے چینی اور پریشانی کا شکار رہے گا۔

آہ! میرے دوستو قربان جانیں ہم اپنے سب سے بڑے محسن، مشفق اور خیر خواہ و مددور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو ہر بھلائی سے آگاہ کیا اور ہر برائی پر متنبہ کیا آپ نے کیا ہی عمدہ سکون سے جینے کا نسخہ عطا فرمایا ہے۔

اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے اور وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے جب کہ دل میں ہر وقت جمع دنیا کی فکر لیے رہتے ہیں اور دنیوی امیدوں کے مکمل طور پر حاصل نہ ہونے سے کف افسوس ملتے رہتے ہیں اور دین کے سلسلے میں (At least) کا جملہ یاد رکھتے ہوئے ہیں یعنی کہ میں کم سے کم اتنے دین پر تو عمل کرتا ہوں بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ ایسے لوگ حقیقت میں شکر گزار نہیں ہیں اور وہ شکر کے معنی اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔

ترجمہ: کہ جو مؤمنین اعمالِ صالحہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایتِ ترمذی شریف میں آئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے:

﴿مَا أُفِلَ عَذَابُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَفِلَ اللَّهُ بِقُلُوبِ الْإِيمَانِ إِلَيْهِ

حَتَّى يُزِيلَهُ فَوْقَ دُبُومِ وَارْحَمَهُمُ

الرَّحْمَنُ الْعَظِيمُ﴾

یعنی جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو اس کی جانب مودت و محبت اور الفت و رحمت کے ساتھ بچھیر دیتے ہیں یعنی اہل ایمان کے دلوں میں اس اللہ والے کے لیے جذباتِ محبت و مودت رکھ دیے جاتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ ہر خیر اور بھلائی اس بندے کی طرف جلد پہنچا دیتے ہیں۔ لوگوں کی زبانوں پر اس کے لیے ثنائے حسن اور تعریفی کلمات اور دعائیں جملے عطا کیے جاتے ہیں۔

جیسا کہ لُفْهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کی ایک تفسیر بعض مفسرین کے نزدیک یہی ہے۔ اس لیے بندہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سب حرام آرزوؤں کو چھوڑ دوں اور اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کر کے اللہ کو پا جاؤں اور اس کو راضی کر لوں ہر عمل میں اخلاص اور لئلیت اختیار کروں میری خلوتیں اللہ سے آواز داری اور گریہ و بکا میں گزریں اور میری خلوتیں اس کی عظمت و محبت کی داستانیں بنانے اور توحید و رسالت کی باتیں پھیلانے میں خرچ ہوں ہماری محنتوں اور کوششوں کا رخ اسی طرف ہوتا چاہیے کیوں کہ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہو گیا کہ محبت زمین سے آسمان کی طرف نہیں چلتی بلکہ آسمان سے زمین پر اترتی ہے اس لیے ہمیں دیا کاری کر کے اور اپنے نام کی شہرت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں عزت تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ورنہ اس کا نتیجہ سوائے خسرانِ دنیا و آخرت کے اور کچھ نہیں یعنی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو کر رہ جائے گی۔

اور خدائے وحدہ لا شریک کو راضی کر لینے سے بس یہ سمجھ لو کہ دونوں جہاں اپنے ہو گئے بس اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے وہ شہرت دے یا گمنامی، مالداری دے یا فقری، وسعت دے یا تنگی، صحت دے یا بیماری، فرض کہ اصل بنیاد ہماری زندگی کی رضا ہے اُلْجَا پر ہے باقی ساری چیزیں اس کے بعد کے درجہ کی ہیں گو کہ ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیوی حاجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ سے عافیت اور راحت مانگیں۔

لیکن ہر عقل مند جانتا ہے کہ حاجت اور مقصد دو الگ الگ چیزیں ہیں جیسا کہ کوئی بیتِ اٹلا، میں جا کر بیٹھتا ہے تو وہاں بیٹھنا حاجت ہے مقصد نہیں اس لیے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنا مزید وقت وہاں بیٹھ کر کوئی ضائع نہیں کرتا۔ بس میرے بھائیو! دنیا کی جتنی چیزیں اور حاجتیں ہیں ان سب کی مثال ٹھیک اسی طرح ہے اور عبادتِ خداوندی اور معرفتِ الہی اور رضاے مولیٰ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے تو ہماری پوری توجہ اسی مقصد پر خرچ ہونی چاہیے جس کی بدولت انشاء اللہ ہماری جملہ حاجات خود بخود پوری ہوتی رہیں گی۔

گریہ وزاری میں قرب خداوندی کی ایک خاص مثال

لذت قربِ ندامت گریہ وزاری میں ہے

قرب کیا جانے جو دیدہ اشکِ باریدہ نہیں

اس مضمون کو ہم ایک حسی مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سامنے کسی بات پر روتا اور چلاتا ہے تو ماں اسے محبت و شفقت کے ساتھ گود میں لینے پر مجبور ہو جاتی ہے اور جب تک وہ روتا نہیں تو مال ملول کرتی ہے یہاں تک کہ اگر ماں گہری نیند میں سوئی ہو اور بچہ کو کسی چیز کی طلب ہو تو وہ جب تک بیدار نہیں ہوتی جب تک کہ بچہ رونا شروع نہ کر دے اسی طرح بندے کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے رونے لگتا ہے تو اسی سے اللہ تعالیٰ کو خاص محبت ہو جاتی ہے اور خاص قرب کی لذت محسوس ہوتی ہے دل کو سکون اور خشک ميسر آ جاتی ہے اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جن آنکھوں کو اللہ کے لیے رونا نصیب نہیں ہے وہ قرب خداوندی کی لذت کیا جانے۔ چنانچہ ہم نے حضرت والا کی زندگی میں یہ دو باتیں خاص دیکھی ہیں قلب بریاں اور چشم گریاں بکثرت دورانِ مجلس حضرت والا کے چہرے پر آنسوؤں کے قطرے جاری رہتے ہیں۔

میں تو وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اللہ کے سامنے رویا کرو اور اگر تم کو رونا نہ آئے تو بے تکلف رونے والوں کی شکل بنا لو اور رونا کیوں نہیں آتا اس کی فکر ہونی چاہیے آج کل عام طور پر عریانیّت و بے حیائی کی وجہ سے لڑکے لڑکیوں کی محبت اورنگی تصویروں، فلموں میں دیکھے جانے والے بے حیائی کے مناظر کی وجہ سے دلوں میں شقاوت پیدا ہوگئی اور غفلت کا زہر چڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے آنکھ آنسو بہانے سے خشک ہے اور حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان گناہوں کی ایک نقد سزا دنیا میں یہ ہے کہ عبادت کی حالات اور مناجات کی لذت چھین لی جاتی ہے دل مردہ اور آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ بسا اوقات ہوتے ہوتے فرائض و واجبات کے ترک تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

آنکھیں خشک ہونے کا سبب

اسی طرح آنکھیں خشک ہو جانے کا ایک بڑا سبب فضول کاموں اور لغو باتوں اور لالچنی حرکتوں میں مشغول ہونا اور اپنے اوقات کو ضائع کرنا بالخصوص عشاء کے بعد دیر تک بیٹھ کر ایسی مجلسیں منعقد کرنا اسی لیے تسامر بائیل سے خاص ممانعت کی گئی ہے کہ رات کو بیٹھ کر ادھر ادھر کے قصے اور قبل و قال میں اپنا وقت بے کار کرنا حدیث شریف میں آیا ہے:

لَا تُكَلِّمُ الْكَافِرَ بَعْدَ دُحَىٰ ۚ

(سورۃ النہل: ۲۸)

یعنی اللہ کے ذکر سے بغیر حصول اور الہ یعنی باغش زیادہ نہ کرنا کیونکہ اس سے قنات قنات پیدا ہوتی ہے اور دل میں قناتی آتی ہے اور جو دل حلت ہوتا ہے وہ اللہ سے بہت دور ہے تو جو شخص اس دار ہے وہ بھی دور ہوگا جیسا کہ کوثری کا اشارہ کرتا ہے۔

لَقَدْ اَنۡسَ نَفۡسٌ نَفۡسَہٗ

مَوۡیَ اَنۡفُثَیۡہَا مِنْ قَلۡبِہٖ وَ اَوَّلَ

لَا فَلَیۡلَ مِنْ لَقَابِ النَّاسِ اِنۡلَا

بِقَلۡبِہِمۡ عَلَیۡہِ اَنۡ اَصۡلَاحَ خَلِیۡ

یعنی لوگوں سے ملنے والے قیل و قال کی باتوں سے اور کچھ فائدہ نہیں لیتا اس لیے لوگوں سے ملاقات کے سلسلے کو ترک کر دے ہاں مگر غم نہ کیجئے اور یا اصلاح ہو تو رکھ دے اس کے لیے غم نہ ہو تو رکھ دے۔

اس لیے خاص طور پر بحر خانہ میں وقت لگانے والوں کے لیے اس سے بہت شدت سے پرہیز فرما چو بیس کے عشاء کے بعد یعنی کہ ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اور پھر اس کی محنت سے جو دل میں قناتی پیدا ہو یا تو صبح کو جلد اٹھ کر شب اخیر میں کچھ دعا و مناجات کا موقع ہی میسر نہ آئے یہ اگر موقع بھی مل جائے تو اللہ کے سامنے غمزدارانی کی خدمت سے محروم رہے اور یہ چیز مقصد میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اسی لیے حکیم الامت حضرت قنوتی رحمہ اللہ یہاں خانہ دہر قیام کے دوران میں بھی اس کی بھی ممانعت راقی تھی اور حضرت کی خانہ دہر دارہ مدارہ و بیرون پر ہوتا تھا ایک سب سے دور دراز سکون ان کی تعلق زبان سے ہے اور دوسری کا تعلق قلب سے ہے۔ چنانچہ یہ مرتبہ حضرت مفتی فتحی صاحب اور حضرت قادری محمد طیب صاحب خانہ قنات جنوں قیام کے دوران بعض میں سب سے پہلے میں متفقہ کیا کرتے تھے تو اس کی اطمینان حضرت کو ہو گئی تھی اس کے بعد ہذا کو پابندی لگا دی گئی اس سے ہم پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خانہ دہر میں رہتے ہوئے خاص طور پر یہ مجالس ہمارے قلب کی حالت کے لیے کس قدر مضرت اور نقصان دہ ہیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

ہندو کا عقیدہ اور اس عقیدہ سے یہ نہیں ہے کہ جب خانہ دہر میں رہتے ہوئے دوسروں کے عقائد میں اور عبادت میں ملوث ہوں اور ان کی تلاش و جستجو میں لپکتے ہو تو ان پر اوقات ضائع نہ کرنا ہے اور ان کو اس سے کسی نام نہاد سب کام میں نہ لگایا جاتا ہے بلکہ محض ممانعت نظر آنے والی ایک ضرورت حال کی طرف توجہ دینا ہے اور یہ توجہ دینا مقصود ہے نہ کہ ہم سب یہاں رہنے والے حضرت دار کی خدمت میں رو کر پورا پورا ماننا دہر اٹھائیں اور خانہ دہر سے جاننے کے بعد حسرت و انوسوں کو سامنا نہ کرنا چاہیے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیوب اور غلط فہمیوں کے تخلص اور تنبیہ سے ہم کو توجہ سے منع

فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت قحطانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص میں روایت نقل کی ہے:

عَلَّا نُنْظِرَ إِلَى ذُنُوبِ النَّاسِ كَمَا لَكُمْ آيَاتُ أَنْظِرُوا إِلَى ذُنُوبِكُمْ كَمَا لَكُمْ عَذَابٌ

پروفیسر محمد رفیع

یعنی تم لوگوں کے گناہوں میں اس طرح مت دیکھو کہ تم ان کے مالک ہو اور وہ تمہارے نوکر ہیں اور مالک کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر نوکر میں کوئی خرابی ہو اور وہ کوئی غلط کام کرے تو اس پر اس کو متنبہ کرنا ہوتا ہے بلکہ تم اپنے گناہوں میں دیکھو کہ جیسے کہ تم غلام ہو تم کو کسی مالک کو حساب دینا پڑے گا اور مالک کے سوالات کا سامنا ہو گا تم اپنے گناہوں کو دیکھو اور غور کرو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو کسی معصیت و معصیت میں مبتلا ہیں اور دوسرے وہ ہیں جن کو عافیت دی گئی ہے تو جو بچہ مارے معصیت میں مبتلا ہیں ان پر رحم کھاؤ اور اگر اللہ نے تم کو عافیت و سلامتی دی ہوئی ہے اور گناہوں سے بچا رکھا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اس لیے گناہ گار پر رحمت و شفقت اور الفت کی نگاہ ڈالنی چاہیے اور اس کو کبیر بلا حقیر کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے حفاظت پر اپنا کمال نہ سمجھو کہ اللہ کی توفیق پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے آج یہ ہمارا بڑا مرض ہے کہ کسی بھی دین کے شعبے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد اور اس سے کچھ مناسبت ہونے کے بعد جذبات ابھرتے ہیں اور دوسروں کے حالات کے تتبع اور تلاش میں لگ جاتے ہیں اور ان پر حقیرانہ انداز سے قہریں اور تہرے شروع کر دیتے ہیں۔

بہر حال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کو سخت کرنے والی اور آنکھوں کو خشک کر دینے والی باتوں سے ہم پر بیزار کریں اور کسی کو کسی بھی نامناسب بات میں اگر دیکھیں تو ان پر تکبر یا تحقیر کرنے کی عادت ڈالیں اور گریہ و زاری میں جہالت سے قرب ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس راوی رکاوٹوں کو دور کریں۔

توفیق توبہ دلیل مغفرت ہے

بہس کو **مستطاب** کی توفیق حاصل ہوگی

پھر نہیں جاسی : کہتا کہ : ”خیر و خیر“

خلاصہ شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو توبہ استغفار کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی کر میں گے گویا توبہ و استغفار کی توفیق اسی کو دی جاتی ہے جس کی توبہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرنی ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ و حیل دینے کا ہوتا ہے اور وہ و حیل اس طرح دی جاتی ہے کہ گناہوں میں مشغول ہونے کے باوجود بظاہر سب حالات ٹھیک ٹھاک چلتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی جس حالت میں مشغول ہیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اسی کو قرآن نے یوں ذکر کیا ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَن يَضِلُّوا﴾

تقویٰ ہر مسئلے کا حل ہے

برکتِ تقویٰ سے جس کے ساتھ ہو فضلِ خدا
اس سے بچیدہ مسائل کو بھی بچیدہ نہیں

یعنی جو آدمی تقویٰ اختیار کرے گا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہوگا تو اس کی ساری مشکلات آسانوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور اس کے بچیدہ مسائل و بچیدہ نہیں رہیں گے اور ہر نوع کے الجھے ہوئے معاملات سلجھ جائیں گے اس کا اعلان خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ اس کے کام میں آسانی۔ (معارف القرآن، جلد ۸، صفحہ ۴۷۰)

دنیا کا کوئی تعویذ اور جھاڑ پھونک یا کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں تمام مشکلات سے حل کی ضمانت موجود ہو مگر ہاں میں جتنا دے رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی تعویذ اور وظیفہ اس مقصد کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ ایک مرتبہ احقر ہندوستان میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا راستہ میں ایک جگہ بعض اصحاب کے یہاں چند مشق کے لیے ٹھہرنا ہوا تو ان کے کمرے میں دیوار پر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا جس کے اوپر یہ لکھا تھا: 'برائے حلِ جمیع مشکلات' کہ یہ تعویذ صبح شام دیکھنے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تعویذ بنا کر بیچنے والا خود اس تعویذ کو صبح شام دیکھ لیا کرے اور اس کی ساری مشکلات حل ہو جائیں تو آخر اسے تعویذ بنانا پھر فریم کرنا پھر لوگوں کو بیچنا ان سب کاموں کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔

اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ سب دھوکہ اور فریب ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ہاں احقر پورے رسوخ اور یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا یعنی تمام گناہوں کو چھوڑ کر اور اللہ کے احکام پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو بلا کسی شک و شبہ کے اس کی دنیا اور آخرت کی ہر نوع کی مشکلات آسان ہو کر رہیں گی مگر بات یہ ہے کہ گناہوں سے کلی اجتناب ہو آج کل عام طور پر لوگ نماز روزہ کر لینے کو تقویٰ سمجھتے ہیں جب کہ زندگیوں میں تصویر کشی، نا محرم سے میل جول اور تعلقات، بی بی، بی بی، بی بی پر گندے مناظر دیکھنا، سودی کاروبار میں جھگڑا، رہنما رشتوں، نا توں کو توڑ دینا، داڑھی کٹانا اور وغیرہ جیسے گناہ بھی موجود ہیں۔ درندہ خدا کا یہ فیصلہ شروع سے قیامت تک قائم رہے گا بعض لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور جب ان کو ان کی خرابی بتائی جاتی ہے اور مشکلات و مصائب اور آفات و ہلکات سے حفاظت کے لیے گناہ سے بچنے کی بات کہی جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی بات کرنے لگتے ہیں اور اس تمنا میں رہتے ہیں کہ گناہوں میں مبتلا رہنے کے ساتھ ان کو کوئی وظیفہ بتا دیا جائے یا کوئی ایسا تعویذ دے دیا جائے جو اندرونی بیرونی مشکلات سے بچنے کے لیے کافی ہو۔

میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر ایسا ایمان اور یقین ہے تو اللہ کے رب اور رزاق ہونے پر ایسا یقین کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ صبح سے شام اور شام سے صبح غرض یہ کہ رات و دن آپ مال و دولت کمانے کے لیے اس قدر سرگرداں و پریشان کیوں دکھائی دیتے ہیں اللہ کے رزاق اور رب ہونے پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو اپنے ظن و گمان کے مطابق گھر سے باہر نکلتا نہیں چاہیے تھا اس لیے درحقیقت بات اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔

دوسری بات بھی قابل غور ہے کہ بندہ گناہوں کو اس سہارے پر گر رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو آخر اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ بھی تو ہے کہ میں قبرا اور ذوا انعام، سریع الحساب، شہید العذاب، یوں اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے تو پھر ہم نے کس بنیاد پر اپنے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک عفت والا معاملہ کریں گے دوسری صفت والا انہیں ہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اور گناہوں سے بچتا ہو پھر وہ یہ فیصلہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دل میں یہی گمان قائم کرے کہ میرے لیے اللہ غفور الرحیم ہونگے تو بے شک اس کی یہ بات درست اور بجا ہوگی کیونکہ اس کی ایک بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اعلان فرمادیا:

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

﴿سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۴﴾

ترجمہ: اے نیک اللہ کی رحمت قریب ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ (معارف القرآن، جلد سوم: ۵۷۷)

اور دوسری قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی غم اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ نیکی اور تقویٰ کے بغیر نجات و خلاص کی امید رکھنا یہ بے بنیاد و آرزوئیں اور تمناؤں کی کہلاتی ہیں جیسے کہ کوئی شخص نکاح تو نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے اولاد کا امیدوار ہوں اس لیے اس شخص کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس کو ایسی زندگی مطلوب ہو کہ جو مشکلات سے خالی ہے اور الجھنوں سے محفوظ ہے تو وہ تقویٰ اختیار کر لے ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہ کرے تو ان شاء اللہ اس کو کسی بھی نوع کی اندرونی اور بیرونی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی اور اگر لاحق ہوگی بھی تو اس کا دل بالکل پریشان اور بے چین نہیں ہوگا بلکہ وہ سب کچھ ترقی درجہات کے لیے ہوگا۔

لذاتِ دنیویہ کا گرویدہ ہونا حقیقتِ مبنی نہیں ہے

اہلِ دل کی صحبتوں سے جو حقیقت ہیں ہوا

لذتِ دنیائے فانی کا وہ گرویدہ نہیں

جو شخص دنیا کے ظاہری منتقلوں سے دل نہ لگائے اور ان سے دھوکہ نہ کھائے اور غزاں کو بہار نہ سمجھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حقیقت کو پا گیا ہے اور دنیا کے اصل رنگ و روپ کو سمجھ گیا ہے اس لیے وہ دنیائے فانی کی لذت پر گرویدہ اور فریفتہ نہیں ہے اور حضرت والا نے جو تعبیر فرمائی ہے (یعنی حقیقت میں ہونا) یہ نہایت عمدہ تعبیر ہے۔

ہے کیونکہ دنیا درحقیقت دھوکے کا گھر ہے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے اور دھوکے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نظر کچھ آ رہی ہو اور اندر سے کچھ اور ہو چنانچہ دنیا کا یہی معاملہ ہے کہ بظاہر بہت خوبصورت اور عمدہ نظر آتی ہے اس کی شہرتیں اور عزتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور اس کی چمک دمک دل کو خوب بھاتی ہیں لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ امت کو اس کے بحر و فریب سے مختلف انداز اور طریقوں سے آگاہ فرمایا ہے بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو دنیا سے اپنے مزہ موڑ لیں اور اپنی نظریں حقیقت کی طرف پھیر لیں۔

اور تجربہ یہ ہے کہ دنیا کی لذتیں اس قدر جاذبِ نظر اور پرکشش ہیں کہ ان سے بچنا اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور اولیاء اللہ کی صحبتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے اور عام طور پر جتنے جھگڑے اور فسادات اور آپسی رنجشیں اور اختلافات ہیں ان سب کی جڑ یہی دنیا کی محبت ہے اور اس کے عیش و عشرت میں پڑ جانا ہے اسی لیے میں بہت شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ایک بھی دنیا کے عیش و عشرت کا شیدائی نہ تھا۔

﴿حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ نصیحت فرمائی:

﴿اَلَا يَا مَعْزُومُ اِنَّ عَدَدَ اللّٰهِ لَيْسَ بِالْمُتَعَمِّلِ﴾

﴿بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾

اے معاذ عیش و عشرت میں پڑنے سے بچنا کیوں کہ اللہ کے خاص بندے عیش پسند نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آرام کی زندگی عطا فرمائے اور عزت و عافیت کے ساتھ رہنا مقدر فرمادے تو یہ کوئی بری چیز ہے بلکہ مقصد اس کا عادی ہو جانا اور اس کے درپے ہو جانا ہے اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ جو رجال اللہ ہیں وہ دنیوی لذتوں کے گرویدہ نہیں ہوتے عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کھانا پینا اور رہنا سہنا مل گیا تو بھی الحمد للہ اور اگر سید حاسد و حامی سر آیا تو بھی اسی طرح خوشی کے ساتھ الحمد للہ کہتے ہیں۔

نجات کا سہارا صرف فضلِ خداوندی ہے

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

اس شعر میں حضرت والا ہم سب متعلقین کے لیے عہدیت کا ملہ اور حقیقی تواضع کا درس دے رہے ہیں یعنی بندے کو ہر گھڑی اپنے اللہ کے سامنے اسی طرح پیش ہونا چاہیے کہ اے اللہ! مجھے ہمیں آپ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے اور جیسی ہمیں آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نہ کر سکے اور جیسا آپ جیسے رحیم و کریم اللہ پر ہمیں فدا ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ہو سکے غرض کے ہماری کوئی ادا اور کوئی عمل اس کا حق دار نظر نہیں آتا کہ جس کے سہارے اور امید پر ہم یہ تمنا کریں کہ ہماری بخشش ہوگی اور معاف کیا جائے گا بس آپ کی بارگاہ میں اتنا

عرض ہے کہ ہمارا حال تو بہت خراب ہے آپ اپنی شان و جمعی و کربگی سے ہمیں محروم نہ فرمائیے گا اور قیامت کے دن سزاوارتہ رکھئے گا۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت والا کی پوری زندگی اس طرح تجزی ہے اور انہی کی راہ میں کتنے مجاہدات اٹھائے اور کس قدر مشقتیں اور تکلیفیں سہی تھیں جن اپنے زمانے کے بڑے دنیا دارانہ فی صحبت و خدمت معیت و رفاقت حاصل رہی اور عمر بھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور غفلت غلات و معصوتوں میں بیت کرتے رہے تجزیہ و محاسن کے باوجود جب حضرت والا یہ فرما رہے ہیں تو ہم حضرت کے خدام اور متعلقین سے یہ اس میں کتنا بڑا اہم حق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دینی کی حقیقت کو ہم حقائق فرمائے اور اعلیٰ رحمت سے کامل عبدیت عنایت فرمائے۔

تسلیم و رضا سے بہار بے خزاں ملتی ہے

یہ شعر تفسیر میں ہو گا اور رضا اللہ کے مضمون پر مشتمل ہے کہ اس اللہ میں نے اپنے ہر معاملے کو آپ کے حوالے کر دیا ہے اور سب کو آپ کو سونپ دیا ہے جو کچھ آپ کو میرے لیے پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے جس حالت میں آپ مجھے رکھنا چاہیں میں اس میں خوش ہوں اور میں آپ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ ایسے اللہ ہیں کہ جو حاکم بھی ہیں اور قیسم بھی ہیں تو انہوں نے تو ہمیں آپ کے کسی فیصلے کو کہوں و چراں کا حق ہی نہیں کیا کہ نہ ہم آپ ہی کے ملکوک ہیں اور غلام ہوں گا کہہ سائے کچھ اختیار اور حق نہیں ہوتا بلکہ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ آپ حکیم ہیں آپ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے آپ مجھے مال و دار رکھیں یا غریب موت مند رکھیں یا مریض شربت دیکھ یا مریض غرض یہ کہ جس حالت میں بھی آپ رکھیں میں اس پر راضی ہوں۔

میں اتنی بات ہے کہ میں آپ کی آزمائش اور امتحان کے مانتی نہیں ہوں، اس لیے آپ سے عافیت اور راحت، غنوی و اخروی کی بھیک مانگتی ہوں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے اور پھر جو کچھ حالت اللہ کی طرف سے آئے اس پر راضی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو جب کے ان کا ربک بالضرر اور پرہیز کا تھا اور ان کی حالت مشکل چوزے کے ہوگئی تھی تب صحابہ نے یہ بات بتائی کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ آپ مجھے مزا دینے والے ہیں تو میں دنیا ہی میں دے دینا آخرت میں نہ دینا میں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسنہ معاف فرما۔ چنانچہ پھر ان کی حالت درست ہوگئی۔

بہر حال رضا و تقاضا مومن کے لیے پشیمانیوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ ان کے دل میں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ان کی عزت کے لیے دل میں رکھی ہوئی ہے اور پریشانی پیدا ہوئی نہیں ملتی ایسی حضرت نے بہار ہے خراس سے تیار کیا ہے کہ وہ کہیں وہاں وہاں وہاں کے بعد وہ وہاں کے ساتھ کہ نہ پتا ہے کہ یہ وہاں کی ایسی بہار ہے جسے بھی خراس یا حق نہیں ہوگی۔

چنانچہ ایک بزرگ سے کہنے پر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ بہت اچھا ہے، سارے عالم کا نظام ہماری مرضی کے مطابق چل رہا ہے سننے والوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے اللہ کی مرضی میں ہی کر دیا ہے اس لیے جو بھی اللہ کا فیصلہ میں اس پر راضی رہتا ہوں اس لیے گویا سارا عالم میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے اس پر حضرت دلائل اپنے ایک بیان میں یہ واقعہ سنایا کہ حضرت حسن بصری اپنے غلام سے یہ پوچھا کہ کیا نام ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ غلام کا کوئی نام نہیں ہے تو حسن نام سے آقا پکارے گا، یہی نام ہے پھر یہ پوچھا کہ تم کیا کھاتے پیتے اور پہنتے ہو اس نے پھر وہی جواب دیا تو حضرت حسن بصری غلام کا یہ جواب سن کر بے ہوش ہو کر گر گئے جب بوش ہوئے تو غلام نے عرض کیا کہ اے غلام تو نے ہمیں صحیح معنوں میں بندہ اور غلام بنا کر رکھا ہے، مجھ کو اللہ کے ساتھ اپنی سب سے بڑی چیزیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ مناجات ہے اور حقیقت یہ سب جو توفیق اللہ کی شان کے خلاف ہے اور تسلیم و رضا کے معانی ہے۔

میرے طوفانوں میں بھی ساحل ہے

دردِ دل کے فیض یوں شامل ہے   میرے طوفانوں میں بھی ساحل ہے
 آو جو محرومِ دردِ دل ہے   ان کے آب و گل بس آب و گل ہے
 بعض ناداں عمر بھر قائل ہے   فائدہ کیا جب نہ وہ گھائل ہے
 جو بھی اہل اللہ سے تھے بدگماں   عمر بھر نابالغ منزل ہے
 علم کا پندار جن کے دل میں تھا   ہو کے قابل بھی وہ ناقابل ہے
 دامن رہبر تھا جن کے ہاتھ میں   بس وہ رہبرِ فائزِ منزل ہے
 عمر بھر پیتے رہے جو خونِ دل   راہِ الفت میں وہی کامل ہے
 راہِ حق میں گم ہوا آتی رہی   میرے نالے حاصلِ منزل ہے
 میرا جو غم دافعِ غفلت ہوا   آپ کے غم میں وہ غم شامل ہے
 داستانِ درد اے آخر سنو   کس طرح دنیا میں اہلِ دل ہے

مشکل الفاظ کے معنی: محرومِ دردِ دل: جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد کو نہ پاسکے۔ آب و گل: یعنی پانی اور مٹی کے جسم پانی و مٹی ہی رہے۔ قائل: معتقد۔ گھائل: یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت سے محروم رہے۔ نابالغ منزل: یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محروم رہے۔ پندار: تکبر۔ دامن رہبر: مرشدِ کامل کا ہاتھ۔ دھرو: سانک۔ فائزِ منزل: یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات مل گئی۔ خونِ دل: اپنے دل کی حرام خواہشات کا خون پیتے رہے۔ راہِ الفت: اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا راستہ۔ بلا: مصیبت۔ نالے: بہت زیادہ آنسو بہانا۔ حاصلِ منزل: یعنی اللہ تعالیٰ کا قربِ خاص۔ غم دافعِ غفلت: جس غم سے غفلت دور ہوگئی۔ داستانِ درد: اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کے حصول کی مشقت و تکالیف کی کہانی۔ اہلِ دل: اللہ والے۔

دردِ دل کا فیضانِ خاص

دردِ دل کے فیض یوں شامل ہے

میرے طوفانوں میں بھی ساحل ہے

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اس کی بندگی اور اطاعت کی وجہ سے طوفانوں میں بھی ساحل کا مزد دیتا ہے گو کہ اس کی کشتی مختلف ناموافق حالات کے طوفانوں میں پھنسی ہوئی ہو لیکن اس کے قلب میں اس گھڑی بھی مکمل چین اور سکون رہتا ہے یعنی یہ ایسا انعام ہے کہ جو بندے کو اسی وقت حاصل ہوتا رہتا ہے اور کیوں حاصل نہ ہو جب کہ حق تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندے میری یاد میں مشغول رہیں گے، ان کے دلوں میں اطمینانِ ہر وقت

تاکم اور باقی رہے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَذْكُرُ اللَّهُ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ﴾

مَنْ لَا يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ

ترجمہ: ﴿اللہ ہی کی یاد سے چین پاتے ہیں دل۔﴾ (احزاب: القرآن، جلد ۱، صفحہ ۱۹۲)

صاحب تفسیر مظہری یہاں یہ بات کوئی کے معنی میں لکھتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اطمینان میسر آتا ہے جب کہ انسان مرے جی تک ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے حکم میں ڈوبا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ آدھلا یا دو تہائی جسم اللہ تعالیٰ کے حکم میں لگا رہے اور جسم کا کچھ حصہ اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو لو افسوس و تہنیت تو بہت لیکن بذریعہ فون و انٹرنیٹ یا بذریعہ وی سی آر گندے مناظر و کچھ کر آنکھیں خراب کرتا ہے حسین لڑکے اور لڑکیوں سے باتیں کر کے اپنی زبان اور کان کو خراب کرتا ہے اور دل میں گندے خیالات پکاتا ہے ایسا شخص سائل پر پہنچ کر بھی طغیانی میں رہتا ہے اور کسی کی مثال اس طرح سے ہے کہ جس طرح پھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے نہ کہ پانی کے ذریعے کھما ذی السمکۃ قطعاً فی الماء لا بالنماء یعنی جس طرح پھلی اگر گہرے طور پر پانی کے اندر ہو تو اسے سکون ملتا ہے اگر اس کا کچھ حصہ پانی میں ہو اور باقی باہر لگا ہوا ہو اسے آرام نہیں ملتا چاہے اکثر بدن اس کا پانی میں ڈال دو اس لیے مومن بندے کے اکثر اعضاء بدن طاعت میں لگے ہوں اور کچھ اعضاء معصیت میں مبتلا ہوں تو ان بعض اعضاء کی نعمت سے اسے چین حاصل نہ ہوگا اور وہ ایسے ہی تڑپے گا جیسے پھلی بغیر پانی کے۔

آب و گل بلا درد دل بے قیمت ہے

آؤ بہ خرّم در دہ دل رہے

ان سے آب و گل بس آب و گل رہے

یعنی جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا درد و محبت نہ ہو تو پھر وہ مجرمی کے ذہیر کے اور کچھ نہیں ہیں ایسے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے:

﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْبِيَآءِهِمْ﴾

فَلَا يَتَذَكَّرُونَ

ترجمہ: اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں چو پائوں کے بلکہ وہ زیادہ بیکے ہوئے ہیں۔ (احزاب: القرآن، جلد ۱، صفحہ ۱۹۲)

یعنی وہ لوگ جو اپنے سینے میں ایمان نہیں رکھتے ہاں تو روں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ براہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جانور بھی مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے اگر اسے کہیں چھوڑ دو تو وہ چل کے سیدھا اپنے مالک کے مکان پر پہنچتا ہے کسی دوسرے کے در پر نہیں پہنچتا لیکن یہ انسان جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اس کو اپنی حاجات کے لیے پکارتا ہے۔

کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

یہ سہ سہائی کم پائی ہے۔ چاروں طرف اور چھوٹے خانے کے لیے جب کہ وہ نئے بھی ہیں کہ اس سے جو کہ دور ہیں اور وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ اس کے لیے چھوٹے اور بڑے دو سو کے سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے انھیں کسی چیز کا قول اور چھوٹے خانے میں ان کو اور اس سے فائدہ اٹھانا اصل چیز ہے۔

بالغ منزل اور عالم منزل کا فرق

بالغ منزل اور عالم منزل

ایک ہوتا ہے عالم منزل اور ایک ہوتا ہے بالغ منزل۔ ہر دو میں بہت بڑا فرق ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ کراچی سے لاہور جانے کے لیے فلاں فرین یا ایئر وین (ہوائی جہاز) خلاص وقت میں لاہور کی طرف جاتا ہے وہ خود اپنی گاڑی سے جانا چاہتا ہے اور اسے راستے کی تمام تفصیلات کا علم ہے اور اس کے سب ٹیب و فراموشیت، فنی احوال سے واقف ہے۔ مگر وہ راستہ پر چلتا نہیں ہے اور اس کو طے کرنا شروع نہیں کرتا تو ایسا شخص عالم منزل تو ہے لیکن پوری عمر بھی بھی بالغ منزل نہیں ہو سکتا۔ بالغ منزل بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی گاڑی راستہ پر ڈال دے اور چلتا شروع کر دے اور راستہ کے کوئی سواغ اور رکاوٹیں ہیں ان کو بہت وجوہات سے دور کرنا رہے اور جو بہت اس کی بات مان کر آئے یا جتنے آج بہت جلد راستہ طے ہو جائے گا اور منزل مل جائے گی۔

اور اگر اپنے راہ پر اعتماد نہ ہو اور اپنی رائے سے راستہ چلتا شروع کر دے جب کہ اسے راستے کے نتیجہ و فائدہ واقفیت نہیں ہے یا اقلیت سے مگر اس نے خود چل کر دیکھ لیا ہے تو راستے میں کہیں نہ کہیں جھک جائے گا اس کی سبب اور آسان صورت یہی ہے کہ کسی معتد بہ کو ساتھ لے لے اور اس کے کہنے پر اعتماد کر کے چلے رہا ہو۔ لیکن کوئی جلدی منزل یا تھوڑی سی ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ عالم منزل ہونے میں کیا تقسیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور علامہ رشید احمد گنگوہی جیسے حضرات کے بارے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے جن کو ہمارے مزارے خفیہ متفقہ طور پر پڑھنا اور بڑے تسلیم کرتے ہیں خواہ مخواہ والے ہوں یا جیاد والے اور سے والے ہوں یا ان تھوڑے والے ان کو سب متفقہ طور پر بڑے اور بڑا ہوتے ہیں۔ مگر شاید یہ بھی کہ ان کو بھی کتابیں تھیں جن کے لیے ایک دوسری ضرورت تھی آئی اور اہل اللہ کی صحبت و انہوں نے فرض قرار دیا تھا تو یہ سب یہ محبت و مہمانی کے بغیر جس ہم منزل سمجھتے رہتے ہیں ان سے جڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انھی تو منزل بہت دور ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ساری عمر کی تیری رہنے کے نام پر کہ جانے والی تھیں اخلاص سے عاری اور خالی تھیں تو پھر منزل کا حصول کیسے ممکن ہی ہے لے فائدہ ہوں کی سب سے زیادہ

کے ساتھ یہ تصور کہ مجھ پر کسی انسان سے ہے ایسا وہیہذا کہ ہونا چاہیے یہ سب چیزیں دکاوت نہ جانی جیسا اور
خیر ہر طرف خرابیاں اور توبہ ہی نظر آتے ہیں اور باآخر یہ نفس کو بھرتا پانی مغزوں رہتا ہے۔

اور نہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آبی اس طرح تلاش و جستجو کرے جیسا مجھ کا تھانے کو اور جیسا پانی کو چاروں
طرف صوبہ تاجرتو ہے اسی غالب ہے۔ انا اللہ کی محبت کا یہ سانس و سہا در ہمارا کمال کو تلاش کرے تو یہ کامیابی
ہے کہ تلاش سے بعد بھی اسے کوئی نئی نئی آگروہ میں تھانے کے امراض جسمانی کے لیے ڈاکٹروں کا انتظام کیا
ہے تو کسی طرح امراض ظنی و روحانی کے لیے بھی روحانی ڈاکٹر میں کامیاب سفر فرما ہے جب ہم تلاش شروع کرتے
ہیں اور اللہ ہماری مدد کو دیکھتے ہیں تو پھر راستے کھتے نظر آتے ہیں اور یہی اللہ کی شان و اہمیت کا مظہر ہے۔

قابل ہو کر ناقابل رہنا..... کیوں؟

یونہی کہ مصلحتات کو اپنے سینے میں جمع کر لینے سے اپنے کو عالم سمجھ کر بیچہ ہاتھ ہیں اور غم کے زخم اور
گمان میں رہتے ہیں تو ہوتا ہے وہ دنیا ساری کتابی علما دیت میں بہت آگے نکل گئے ہوں لیکن ان کی یہ قابلیت ہر گاہ
خداوندی میں قبول نہ ہونے کی وجہ سے ناقابلیت کے درجے میں ہے ہم تمام کامت تھانے کو روحانی امور اللہ علیہ نے تھانے
اعلام کتاب میں مطوعات کے تحت ہے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر ہم جمع مصلحتات کا نام نہ تو بہت سے پیورو
تھانے کی جو بڑی بڑی ویڈیو کتابوں کے نکلنے سے سب سے بڑے عالم ہوتے مگر حقیقت میں عند اللہ نہ وہ قابل ہیں نہ
عالم اور بہت سے تھانے نے ہمارے کچھ کے موضوع پر ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جس
کا تصور بھی ان سے نہیں کیا جاسکتا تھا جیسے مثلاً العظیم الحفصہ سراسر کی جہت وہ عقوبتیں ہر گاہ کہیں جس تو
آخر جمع مصلحتات نہایت قابلیت و تھانے کو تو پھر تو یہ لوگ بھی مقبول قرار دیتے ہیں جیسے کہا گیا ہے کہ یہ غم کا
پیداوار ہو مگر خداوند ہر گاہ ہر گاہ ہر گاہ آدمی کو چاہے کہ میں تو یہ اقبال ہوں میں کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں
دیں۔

اس پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت مفتی رفیع رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے یہاں دوا العلوم
آزادول میں ایک بیان میں یہ بات ذکر فرمائی کہ ہمارے والدہتی امور دونوں بھائیوں کے تعلق میں خواہش تھی کہ ہم
اکثر مہر لگی صاحب سے بہت دور تھے تاکہ ہمارے علم کا فروغ ہوئے کیونکہ وہ باقاعدہ عالم نہیں تھے اس لیے ہمیں
انہیں سے بہت کراہی ہو رہی تھی تاہم ہمیں علمی قابلیت میں اور مصلحتات میں کافی زیادہ تھے لیکن قرآن نے ان کے
مصلحت فرمایا تو انہوں نے انہوں نے کاش کے وہ غم رکھے۔

حسرتوں کا خون پیے بغیر دامن رہبر کا رآمد نہیں

دامن رہبر تھمیں کے ہاتھ میں

ہیں وہ رو بہ بقا کو منزل سے

محر جہ پیٹے رہے یہ خون دل

راہِ الفت تل لہی انہی کامل سے

ان دونوں شعروں میں حضرت والا نے راہِ سلوک کے سلسلے میں صحیح مسلک کو پیش کیا اور اعتدال والی راہ ذکر کی یعنی پہلے شعر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچنا ہے تو کسی رہبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو اور دیکھو کہ یہ راستہ آسان ہی نہیں بلکہ لذت ہو جائے گا۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ گناہوں سے مکمل پرہیز ہو اپنے ارمانوں اور حرام تمناؤں کا جتنا بھی خون کرنا پڑے اس میں ذرہ برابر پیچھے نہ ہٹا اگر کوئی کہتے ہی بڑے شیخ کامل سے بیعت ہو لیکن وہ گناہوں اور حرام لذتوں کو نہیں چھوڑتا تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے آدمی کو کچھ حاصل نہیں یہی صحیح اعتدال والی راہ ہے جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر حضرت والا نے فرمایا۔

شیخ کامل سے جو ہے مستغنی

پائے گا کیسے عقلِ رحمانی

فقس کرتا ہے دور منزل سے

چہر تیرا ہو گرچہ لاثانی

سالک کے لیے کوئی بلا سدِ راہ نہیں

راہِ حق میں کو ہوا آتی رہی

یہ ہے تاملِ کامل سے

یہ راہِ عشق خداوندی طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام و آزمائش تو آیا کرتی ہے لیکن نہ تو میں ہمت ہار کے بیٹھتا ہوں اور نہ تو میں مایوس ہوتا ہوں بلکہ دور و دور کو اللہ کو منانا ہوں اور مجھے منزل کا مزہ ملتا ہے کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی نامناسب بات پیش آجائے یا کوئی معمول یا وغیرہ چھوٹ جائے یا کبھی دل میں غفلت آجائے تو میں اس کی وجہ سے سست ہو کر ہمت ہار کر بیٹھ نہیں جاتا بلکہ مجھے ہر قدم پر منزل کا مزہ ملتا ہے اور وہ اس طرح کہ میں فوراً اللہ کو رو رو کر منانا ہوں بالآخر وہی پیش آمدہ حالت میری ترقی کا زینہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے سالک کو راہِ سلوک میں پیش آمدہ آزمائشوں سے گھبرا کر اپنا سفر ترک نہ کرنا چاہیے غالب نے جب یوں کہا۔

اندر سے دل ان کی محبت میں بے چین و پریشان ہوتا ہے اور چونکہ دل پر سے بدن کا بادشاہ ہے تو پھر وہ ان سے گفتگو پر زبان کو مجبور کرتا ہے یا نئے انداز سے یوں کہے کہ sms بھیج کر اطلب اندوڑی پر مجبور کرتا ہے۔

انفوس ان لوگوں پر جو اپنے محبوب اور محبوبہ سے چپکے چپکے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رازدارانہ گفتگو ہے جس کی کسی کو خبر نہیں اس لیے سلسلہ گفتگو کو طویل سے طویل تر کرتے ہیں یا چپکے چپکے نظریں ڈال کر دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب و محبوبہ کو دیکھ لیا ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔

مگر آج ان کی نادانی کہ انہیں یہ تک خبر نہیں کہ جہیں یہ گھڑی کوئی دیکھنے والا اور قہاری ہاتھوں کا کوئی سننے والا ہے اور انہیں یہ خبر نہیں:

بے شک میں نے اپنے ہر کلمہ کو سنا ہے۔

ترجمہ: جنہیں بولنا کچھ بات جو نہیں ہوتا اس کے پاس ایک راہ رکھنے والا تیار۔ (معارف قرآن، جلد ۸، ص ۳۶۰)
جس زمین پر اللہ کی جافرمانی کا جملہ بول رہا ہے اور عشقِ مجازی کی حرام باتیں کر رہا ہے وہ زمین کل قیامت کے دن یہاں تک کہ خود وہ زبان گواہ بن کر سامنے آنے والی ہے۔

انفوس اسے اپنے مسلمان ہونے کی بھی خبر نہ رہی کہ میں نے جس دن کلمہ پڑھا تھا اس دن سے میں نے یہ اقرار کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ جہاں کوئی نہیں وہاں اللہ ہے کوئی نہ سنے مگر اللہ سن رہا ہے کوئی نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے جس کے دیکھنے اور سننے کا تجھے خوف اور ڈر ہے اور جس سے تو رازداری کئے ہوئے ہے وہ تو نہ تیری زندگی کا مالک ہے نہ موت کا نہ تیری صحت کا مالک ہے نہ بیماری کا نہ خوشی کا مالک ہے نہ غمی کا نہ تیری عزت کا مالک ہے نہ دولت کا، کس قدر انفوس ناک اور غمناک ہے یہ حالت کہ تو نے ان کے ہونے اور نہ ہونے اور جاننے نہ جاننے کی تو پرواہ کی مگر جس کے قبضہ میں تیرا سب کچھ ہے اور جس نے تجھے یہ وجود دے کر دیکھنے اور بولنے کی قوت عطا کی اچھے برے کو سوچئے اور سمجھئے اور نصائح کو پہچاننے کی تمیز کے لیے دل و دماغ عطا کیا۔ اس کا تجھے کوئی خیال نہیں۔

کاش! ان ہاتھوں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے اور اپنی نگاہ اور زبان اور دل، دماغ کو عشقِ مجازی کی اس تباہ کن مہلک بیماری سے محفوظ رکھے اور اپنے دل کی آنکھیں کھول کر بصیرت کے نور سے اس کی مصفوقوں کو پہچانے جس کا مٹنا جب ہی ممکن ہے جب بصارت کی حفاظت ہو جاتی ہے ورنہ دل بھی تاریک اور تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے اور ظلمات بعضہا فوق بعض کا مصداق ہو جاتا ہے حضرت والا کا شعر ہے۔

جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے

کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے

اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتا بگڑھی کا شعر ہے۔

پندریں آنکھوں کی اور سینوں کے راز
چاند ہے سب کو تو اسے ہے نیاز
و عطا وہ ہے جو خدا سے قریب کر دے

مگر اللہ تعالیٰ کا خوف مومن کے دل میں پیدا ہوا ہے تو پھر وہ اس اللہ کے قرب و معرفت کے انوار سے ہمکنار ہوتا ہے اور کوساں سخت سے سخت دل ہو وہ کیسا دل کی طرف ہو جو نہ ہے صحابہ کرام کو یہ خاص صفت حاصل تھی اس لیے دین پر عمل ان کے لیے ہلکی سی اور آسان ہو گیا تھا تو مثلاً یہ ہے کہ لفظ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو جان کر کے جب دلوں میں خوف اترے گا اور شہادت و توحید اور دل مبارکی حاصل ہو جائے گی تو پھر یہ منزل بالکل آسان اور پہل ہے اور یہ مومن کے لیے عظیم الشان تحفہ ہے جس کے دل کو خوف حق پھر نہ گئے کیسا وہ سے حاصل کیے جانے والے فائدہ صرف دنیاوی ہیں اور دانی ہیں مگر خوف حق کے عروج میں جو دت عطا ہوتی ہے وہ بہت ہی اور دائمی ہے لیکن جب بندوں کے سامنے اللہ کا خولہ بیان کیا جائے تو اس کا انداز ایسا ہو گا چاہے کدین سے دوری اور نفرت اور اللہ کی رحمت سے باطنی نہ پیدا ہو جائے اس لیے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو ایک موقع پر خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی:

کہ دین کو اس طریقے سے پیش کر دو کہ ان لوگوں کے دل مانوس ہو جائیں اور انہیں اللہ کی رحمت سے جوڑ دیا جائے ان میں نفرت اور دوری نہ آجائے اور انہیں یہ محسوس ہو جائے کہ دین پر چلنا مشکل نہیں بلکہ آسان اور پہل ہے جس کو حضرت امانے اپنے خاص انداز میں فرمایا ہے کہ اے واعظو! یہ دعا کرو جو دل مہمانے دان ہو جائے تو اس کو محبت کے دس میں گھول کر پیش کر دو کہ اس کی صفات سے سادھمیں کے قلب دیگر صفات محسوس کریں اور جس دین کو انہوں نے بہت مشکل سمجھا تھا انہیں ہلکی ساری نظر آئے گئے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

اس سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اپنے بیان میں گناہوں کا تذکرہ نہ کیا جائے اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرم و عذاب ہیں ان کو نہ بتایا جائے جیسا کہ بعض لوگ اس دعوے کے بکار ہو گئے اور انہوں نے

کو چاہیے تاکہ اسے سناٹے جھلکے باطن کی خصوصیت کے پھر اس قیاس کی جگہ سے شیطان مردود ہو گیا۔

اس مقام پر بھی مسائل اسی طرح ہیں کہ اللہ نے محمد و خاتمہ امر بہ نعرہ دفع کوئی حق ائمہ دووں مردوار پر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال و غلبہ صاف واضح فرمایا کہ مکر سے روک لوگ کہ میں اور ہے ہیں اولی درجہ قوت و محانت کا استقامت اور دوسرے درجہ پاؤں سے روک لوگ اور تیسرے درجہ دل سے اسی کو ہر گھٹا لہذا یہ بات خود اپنی حکمرانی جوئی ہے کہ قسمت کے ساتھ دعویٰ کا یہ مطالبہ یوں کیا جائے کہ میں ہوں کا ذکر وہاں کہ فتح کرو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شخص بظاہر اپنے کو دین و رب کچھ دیا ہے اور اسے خلافت کی زندگی میں موجود ہیں لیکن دکان میں محرم جوان جو ایک کے ساتھ مل کر رہتا، سود پر کاروبار کرتا، کاروبار اور زندگی کا انشورس (Insurance) کرتا جیسے ہے شہر خلیفہ اک اور ملک میں وہ دیکھ کر کلمات دین پریشانی کے گیت گاتا ہے۔

اس سے بڑھ کر خیر اک بات یہ ہے کہ جو دین کا دندہ اس نے سنا اور چھوٹا کر دین پر چلے کر یہ حکمت زندگی فنی ہے اس کو اپنی زندگی نہ ملنے پر اپنے دین میں دین کے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات کا قہر بر جا اور پھر ہر قسم کے جمع غیر جمع امور کے پاس پھر لگاتے پھرتے وغیرہ وغیرہ۔

کاش اسے کوئی یہ بات بتاتا کہ آسمانوں میں جہنم ہونے کے نتیجے میں دنیا اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حنت اور اس کے غضب اور طے اور ناراضگی کا مستحق قرار دیا ہے اور ان بد اعمالوں پر جو جہنم کچھ عذاب اور سزا میں دین میں انسان پر ڈالی جاتی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ زندگی کو جہنم اور سزا میں زمین پر جہنم سے فرج سوچتے تو صحیح کہ ان کے گھر میں خیر خواہ حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی شخص حنت کے ساتھ دعوت الی اللہ کا مرکز ملتا تھا یا آپ سے زیادہ مددگار انسانوں کے ساتھ کسی کو دیکھتی تھی یا آپ سے زیادہ بخیر و خیر کا کما کما کسی اور کو خاص ہو سکتا تھا تو پھر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہوں کی برائی سے اور ان پر ملے دینی حنت و عذاب سے امت و آگے و آخر کو دیکھا کہ دین میں بھی عافیت نصیب ہوا اور آخرت میں بھی آمریہ بات نہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی مردہ ہوں کے متعلق نہ جانتے۔

یہی توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں امر بہ نعرہ و کفر کیا ہے اس کے ساتھ ہی نبی میں ائمہ کو بھی ذکر و مجروحے احوال صرف کافی ہو تو تالی کے ذکر کے لیے ضرورت ہی نہ تھی یہ واضح دیکھیں ہے کہ یہ کریمہ جب ہی اور ہوتے ہیں جب ماحولیات کو ضم اور مشغول پر نہیں جاتا۔ جس فنی بات ماننے کی نیت سے چڑھنے والے اور غور کرنے والے کے لیے کافی ہے۔

ہر لمحہ اللہ کی یاد و روح کی غذا ہے

روح کو اعلیٰ کی صحبت سے

روح کو آسمانی راز سے

ہر نفس ہمارے حق کو

نفسوں سے تہ سحر پاؤں سے

یہ مضمون حضرت والا اکثر غفلتوں کے اخیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قویٰ تعلق اہل اللہ کی صحبت ہی سے ملتا ہے جس کی بدولت روح کو اس کی غذا ملنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی روح رازِ قربِ خداوندی سے آشنا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہر نفس اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں قائم رہتی ہے اور غفلتیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے والی کیفیت اولیاءِ مصداقین اور مشائخِ عظام کے ساتھ رہ کر عام طور پر حاصل ہوتی ہیں پھر اسے غفلتوں میں زندگی گزارنا گوارا نہیں رہتا شب و روز اللہ تعالیٰ کی صحبت کی باتیں اس کے تکرار سے اس کی روح کی غذا اور دل کا قرار بن جاتا ہے۔

کیا اثر ہے تیری داستان میں

گم نہ ہو دردِ دل و قلب و جاں میں	کیا اثر ہوگا اس کے بیاں میں
لذت ذکر ہے قلب و جاں میں	کیسی لذت ہے آہ و فغاں میں
حسن فانی پہ جو بھی مرا ہے	ہے خدامت اسے دو جہاں میں
درسِ عبرت ہے چشمِ عنادل	کس طرح غم سے غم ہے خزاں میں
حیفِ حسرت ہو یا کیفِ عشرت	خواب ہے خواب سب اس جہاں میں
قلبِ جن کا تھا تنگ بیاباں	ان کا شہرہ ہے اب گھٹاں میں
آپ کے قرب کا کیفِ لذت	ہے کہاں عشرت دو جہاں میں
آہ نکلی ہے ہے چین ہو کر	کیا اثر ہے تیری داستان میں
بال میں آگنی جب شیدی	کچھ نہیں چہرہ ارفعوں میں
اس جوانی کو بھری میں دیکھا	راکھ تھی راکھ آتشِ فضاں میں
مجھ کو وضو نہ دے رنگِ گلشن	آہ سحر بھی ہے گلستاں میں
حاصلِ زندگی ہے یہ اختر	ہر نفس یاد ان کی ہو جاں میں

مشکل الفاظ کے معنی: دردِ دل: اللہ تعالیٰ کی صحبت کا درد۔ آہ و فغاں: اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونا۔ درسِ عبرت: عبرت کا سبق۔ چشمِ عنادل: لیل کی آنکھ۔ ہم۔ تر۔ حواں: حجاز۔ حیفِ حسرت: خود غم چوری نہ ہونے کا افسوس۔ کیفِ عشرت: آرزو پوری ہونے کی لذت۔ لنگ بیاباں: جو دریائے کوثر مادے۔ شہرہ: شہرت۔ گلستان: باغ۔ داستان: کہانی۔ چہرہ ارفعوں: پیروی۔ آتشِ فضاں: لاوا۔ نفسِ ساس:۔

اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں قلب و زبان لطف محسوس کرتے ہیں اس نے اس زبان اور دل کو گناہوں کا زہر چڑھا دیا ہے تو اب اس کے صحیح ذائقے سے وہ محروم ہو گیا ہے اس لیے حضرت والا نے بڑی حکمت اور خوش اسلوبی کے ساتھ حسن فانی پر مرنے والوں کو ندامت کا سامنا کرنا کیوں پڑے گا اس کو بیان کیا ہے کہ جس طرح فانی اور تقی موسوم بہار آقا ہے اور عبادل یعنی بلبل اپنا آشیانہ اور گھر بنا کر دیوانہ وار خوشی میں جھومتی پھرتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اب کبھی خزاں سامنے نہیں ہے مگر اچانک جب موسم خزاں آتا ہے تو وہ بڑی اداسی کے ساتھ اور غمناکی کی حالت میں روتی پھرتی ہے اور موسم بہار پر فدا ہونے کی وجہ سے اسے حسرت و ندامت کا سامنا ہوتا ہے پس ٹھیک اسی طرح حسن فانی کا عارضی ہونا دونوں جہاں میں انسان کے لیے ندامت کا باعث ہو گا اور وہ پھر بچپٹائے گا اور روئے گا مگر اس وقت کا چھپتا نا اور روناس کے لیے کارگر اور نافع نہ ہو گا اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے بلبل کی حالت سے سبق لے کر عاشق مجازی کو اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔

دنیا کی ہر شئی عارضی ہے

حیف حسرت ہو یا کیف عشرت

خواب ہے خواب سب اس جہاں میں

یعنی دنیا کی ہر شے عارضی ہے خوشی ہو یا غم، حسرت ہو یا عشرت، راحت ہو یا زحمت، سب مثل خواب کے ہے جس طرح ایک سونے والا آدمی خواب کے اندر کسی عمدہ دسترخوان پر بیٹھا ہوا نہایت لذیذ قسم کی غذاؤں کے کھانے میں مصروف ہو اور عمدہ قسم کے جوس اور مشروبات پی کر خوب مزے لے رہا ہو یا اس کے بالکل برعکس کوئی شخص خواب کے اندر گرفتار ہو کر جیلوں میں بیٹھا جبار ہوا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے اور انتہائی بے چینی کے عالم میں ہے لیکن بہر دو صورت جیسے ہی سونے والے کی آنکھ کھلے گی تو فوراً اسے پتہ چل جائے گا کہ نہ وہ خوشی خوشی تھی نہ رنج رنج تھا بالکل اسی طرح اس دنیا سے نکلتے ہی محسوس ہو جائے گا کہ سب کچھ خواب ہی خواب تھا اور ساری عزت و ذلت، رنج و غم، راحت و تکلیف، خیالی ہی خیالی تھی یک دم دوسرے عالم میں آنکھ کھلے گی تو حقیقت سامنے آ جائے گی جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

ایک ہی کام سب کو کرنا ہے

یعنی جینا ہے اور مرنے کا

رو گیا عز و جاہ کا جھگڑا

یہ تغزل کا پیٹ بھرتا ہے

اب رہی بحث رنج و راحت کی

یہ فقط وقت کا گزرتا ہے

اس لیے دنیا کی خوشی دینی اور عزت و ذلت اور رنج و راحت کے چھپے اپنی مضر نفع نہ کرے۔

قلب جن کا تھا تنگ بیابان

ان کا شہر ہے اب گلستان میں

جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئی تو مرد و دل ایسا زندہ ہوا اور فسخ و فجور کی تاریکیاں اور ظلمتیں دل سے جھنکی چلی گئیں اور قلب منور اور روشن ہو گیا اور اس میں اللہ کی معرفت و محبت کے پھول کھل گئے اور دور شک و گمان و یوستان بن گیا اور اس کی خوشبو ہر چار طرف پھیلنے لگی جس کی بدولت ہر طرف اس کا چرچہ اور شہرت ہوتی چلی گئی جبکہ تک اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا دل تنگ بیابان تھا مگر اللہ کی محبت حاصل ہونے کی بدولت اللہ نے چاروں طرف اس کا چرچہ پھیلا دیا جیسا کہ روایات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر ہر سمت اس کا چرچہ اور نیک نامی روشن کر دیا جاتا ہے۔

آپ کے قرب کا کیف لذت

ہے کہاں عشرت وہ جہاں نہیں

یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور اللہ کو پالنے سے انسان کو جو پرسکون زندگی ملتی ہے اور جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ دونوں جہاں کی نعمتیں اور دو تئیں ملنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ خالق یعنی اللہ کی ذات عالی مرکز لذات وہ جہاں ہے یعنی دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں میں لذت اور لطف دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو بھلا جس کو اس کی نزدیکی اور قرب حاصل ہو گیا تو دونوں جہان کی نعمتوں اور عشرتوں کے مل جانے پر بھی وہ بات حاصل ہونا ممکن نہیں ہے جس کو حضرت والا نے اپنے خاص دل نشیں انداز میں یوں ارشاد فرمایا۔

وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے

مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

اور مولا ناروی نے اسی کو یوں ارشاد فرمایا۔

اے دل ایں شکر خوشتر یا آنکہ شکر سازو

اے دل ایں قمر خوشتر یا آنکہ قمر سازو

اس لیے یہ بات بالکل بجا اور درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی لذت دونوں جہان کی نعمتوں میں ممکن نہیں خواہ کتنا ہی اور کیسا ہی بیش و عشرت حاصل ہو جائے اور سامان راحت و سکون حق ہو جائے۔

داستانِ انبیاء و اولیاء میں چھپے ہوئے سبق

او نقلی ہے ہے سچن ہو کر

کیا اثر ہے تیری داستان میں

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمناؤں کا خون کیے ہوتے ہیں اور تمہارے راہِ خداوندی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو انکی داستان میں بھی عجیب و غریب پرتا شیر ہوتی ہیں کہ جب وہ داستانیں لوگوں کے سامنے آتیں ہیں تو کتنے ہی لوگوں کے لیے باعثِ ہدایت اور وجہِ موعظت و نصیحت بن جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعات اور قصے اور ان کی داستانیں حضرت و نصیحت کے لیے ذکر فرمائی ہیں اور ان واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے دین کی خاطر کس طرح تکلیفیں اور غم اٹھاتے رہے اور ان کی قوموں کی طرف سے مسلسل ایذاؤں اور تکلیفوں کے باوجود وہ سب کچھ سہتے رہے اور اپنے دل پر غم اٹھاتے رہے تو پھر ان کی داستانوں میں اللہ تعالیٰ نے عجیب تاثیر رکھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان اور ان کا قصہ ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب کے سب قیامت تک کے آنے والی قوموں اور نسلوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامانِ فراہم کرتے ہیں اور ہم قصوں میں اگر غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پالتے ہیں اور کن کن حالات سے گزرا جاتا ہے لیکن ان حالات میں بھی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جوار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے چھوٹی نہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام و ان کی والدہ نے حکمِ الہی سے دریا میں ڈال دیا تھا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت موسیٰ سے اس وقت اللہ کی مدد چھٹی ہوئی تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کنوئیں میں ڈالے گئے تھے تو کیا ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹی ہوئی تھی۔ میرے دوستوں نہیں اور ہرگز نہیں۔

تو میرا مشاء عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اور ہمیں جس انداز سے پالتے ہیں اس ہماری تربیت فرماتے ہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہماری مراد اور مشاء ہے اس کے مطابق معاملہ ہوتا ہے اور کبھی ہم خیر سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کی مصلحت اس میں نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دینا نہیں دیتے بلکہ اپنی شانِ ربوبیت، شانِ رحیمی، شانِ کریمی کے اعتبار سے لیکر چلتے ہیں اور اللہ وہ چیز دیتے ہیں جو اس سے افضل، اچھا اور بہتر ہو۔

ماں کا محبت کے باوجود بیٹے کی مراد پوری نہ کرنا

ایک ماں جو نے اور آپ باپ ہونے کی حیثیت سے اس کا چھوٹا سا بچہ ہو اور دو بچہ سامنے آئے گا کوئی شعلہ دیکھ کر اس کی طرف سے بڑھے اور بچے یا کھلی ہوئی چھری دیکھے اور اس کو جا کر ہاتھ میں اٹھا لے جائے اور وہ اس کی خاطر دروازے اور چار دیواری بابت ٹرپ بھی رہے خوب دور رہے اس کا رونا بھی مسلم اس کی آہیں بھر جائیں مسلم اور والدہ کی شفقت و محبت بھی مسلم نہ ہوئی انکار کر سکتا ہے اس کے باوجود آخر والدہ اور والدہ کے ساتھ باوجود غصہ و دروغی ہونی چھری والی اپنے سے بیٹے کے ہاتھ میں لیں نہیں دیتے کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ والدہ کے دل میں شفقت و محبت نہیں یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ بھی اتنا دیر نہیں جتنا رو رہا ہے۔

بلکہ میرے دوستم انیسویں صدی کے ایک بچہ کو دیکھا کہ اس کے باپ اور غصہ و شہوت سے اعتبار سے اسے بلوغت حاصل نہیں رہی تھی جانتا ہے کہ یہ چھری اور کھانسی کا یہ شعلہ بھی اس کیلئے مضر ہے اور جب وقت آئے گا اور ضرورت ہوگی تو والدہ خود کہے گا کہ یہ چھری ہے تم اس سے صحیح کام لو یا یہ کہ شعلہ جہاں ضرورت ہے وہاں اس کو استعمال کرو تو باوجود والدہ میں کی بہت زیادہ شفقت و شفقت اور مروت و محبت مسلم ہونے کے باوجود اس سے بچے کا ترنیاں دوسرا مسلم ہونے کے پھر بھی ان کے ہاتھ میں وہ والدہ کیوں چھری نہیں نکڑا سکتے یا کیوں آگ کا شعلہ نہیں دیتے؟ تو میں اور آپ یہی فیصلہ کریں گے۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں یہ یا تو اس کا انجام تباہی بربادی اور بے گشتی ہے۔

میرے بھائیو! ہم خدائی عیاں کیا کرتے ہیں بھی زائد مرض اور صحت کی دعا کرتے ہیں تو کبھی وصیت رزق کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں سے خیر کے لئے دعا کرتے ہیں کہ مل جائے گئے کتنے ہیں کہ جہاں سے دعا کرتے ہیں دعا نہیں کرتے ہیں اور کتنے کتنے مسائل کے لئے اللہ سے مانگتے ہیں اور دے دیتے ہیں اب وہ سمجھتا ہے کہ میں دعا نہیں کروا بھی رہا ہوں اور کبھی رہا ہوں صدقہ بھی نکال رہا ہوں دعا کے کام نہ رہا ہوں اور بظاہر موصی اور مفرغیوں سے بھی دور ہیں لیکن تو کہہ دو کہ میری مراد پوری نہیں ہو رہی ہے تو میں میں اتنا غریب رہا جتنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کا عصبہ اسوہ کی نسبت فرمائی کہ کچھ وقتہ ساں و سال چار سال، اسی سال، اسی سال، چالیس سال میرا زندہ حالات رہے اور وقتہ تربیت آج جو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مصطفیوں اور مکنتوں پر مبنی تھا اور اس وقت تربیت میں دل کی تلخ قرب خداوند کی کوکھ لپکا رہا تھا جس کے لیے کتنی مدت کی ضرورت تھی اس کا طرہ اللہ ہی کو تھا۔

مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی

اس لیے مومن بندے کو یہ بات دین نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعا نہیں سنتے ہیں اور حالات کو جانتے ہیں اور ہماری آواز کو یہ دیکھتا ہے کہ تو نے کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے مگر اللہ کے عظیم و عظیم

عالم خاک ہے آہیں میں

ان کی منزل کبھی گھٹتاں میں اور کبھی غم کے کوہِ گراں میں
 تربیت کا یہ رازِ نہاں ہے خار بھی تو ہیں اس گھٹاں میں
 نعمتِ زن ہے بہاروں میں بلبلیں اور کبھی چشمِ غم ہے خزاں میں
 عہدیت کا توازن ہے قائم صبر سے شمر سے اس جہاں میں
 دونوں مرکب سے چل کر کے سالک جا پہنچتا ہے باغِ جنناں میں
 ہے خوشی یاں تو غم بھی ہے اے دل ایک حالت نہیں اس جہاں میں
 ہاں مگر ان کا ایک ذرہ غم ہر نفسِ مست رکھتا ہے جاں میں
 کیف پایا ہے دونوں جہاں کا میں نے عاشق کے دردِ نہاں میں
 آب و گل میں اگر دردِ دل ہے عالم خاک ہے آسماں میں
 ان کی یادوں کے صدمے میں اختر پر سکونِ زندگی ہے جہاں میں

مشکل الفاظ کے معنی: گھٹتاں: باغ۔ کوہِ گراں: بھاری بھر کم پہاڑ۔ نہاں: پوشیدہ۔ خار: کٹا۔ چشمِ نم: آنسو سے تر آنکھ۔ عہدیت: بندگی۔

پھول اور کانٹوں کے باہم ہونے میں ایک سبق

ان کی اصل ایک ہی ہے
 ان کی فضا ایک ہی ہے
 تربیت کا یہ رازِ نہاں ہے
 غم بھی تو ہیں اس گھٹاں میں

ان اشعار میں حضرت والا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندے کی تربیت ہوتی ہے تو اس میں کبھی موافق طبیعت چیزیں پیش آتی ہیں اور کبھی مخالف طبیعت کبھی دوشادمانی مسرت اور خوشی کے ساتھ رہتا ہے جس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی مراد کو پاتا ہے اور کبھی غم کے کوہِ گراں میں یعنی کبھی طبیعت کے نا موافق حالات پیش آتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس پر وہ راضی بقضاء اللہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کو پاتے ہوئے اپنی مراد میں کامیاب نظر آتا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ جس گلستان میں پھول ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کانٹے بھی ہوتے اور اوپر پھول ہوتے ہیں اور اس کی جڑوں میں کانٹے تو اللہ تعالیٰ کا نظامِ تربیت بھی اسی طرح ہے کہ ایک طرف پھول ہیں تو دوسری طرف کانٹے ہیں یعنی جب پھول ملیں گے یعنی

کھانے پر بٹھایا اور اس نے کھانا شروع کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم ایمان قبول کیوں نہیں کرتے ہو ایمان لے آؤ تو وہ اس بات کی وجہ سے بھاگ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عتاب ہوا اور وحی آئی کہ اے ابراہیم میں اس کافر کو پچاس ساٹھ سال سے کھلا رہا ہوں اور کھانے کے بدلے میں نے اس سے ایمان کی پیشکش نہیں کی اور آپ نے ابھی ایک اقدہ ہی کھلایا اور فوراً ایمان کی پیشکش کر بیٹھے جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے لگے اور باہر کسی جگہ سے اس کو پکڑ کر لائے اور اس کو سارا قصہ سنایا کہ تیری وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا تو اس کافر کے دل کو اس بات کی وجہ سے ایک چوٹ لگی اور کہنے لگا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ مجھ جیسے کافر و نافرمان کی وجہ سے اپنے خلیل پر عتاب نازل کر دیا اور کھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہنے لگا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ اَبْرَاهِيْمٌ خَبْلِيْلٌ اللهُ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ کسی بھی حال میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دور اور اس سے جدا اور کٹنا ہوا اور علیحدہ نہیں ہے پس جس حال میں بھی ہو اس حال کے تقاضہ کو اور حکم کو بجالائے اسے ضرور اللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔

فائنل ڈسٹینشن والا (Via) صبر ہو یا شکر، جنت ہے

دونوں مرکب سے چل کر کے سالک جا پہنچتا ہے بارخِ جنان میں
ہے خوشی یاں تو غم بھی ہے اے دل ایک حالت نہیں اس جہان میں

سالک کا مطلب ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنے والا ہے اور اس کے لیے صبر و شکر گویا کہ دو سواریاں ہیں ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غم کے موقع پر ان دونوں سواریوں میں سے کسی پر بھی سوار ہو کر سالک اللہ کی جنت و رحمت تک پہنچ جاتا ہے اور جب تک ہم دنیا میں ہیں تو یہ دونوں حالتیں ضرور پیش آتی رہیں گی اس لیے کہ دنیا جنت و جہنم دونوں کا مظہر ہے لہذا یہاں خوشی کے ساتھ غم ہے، راحت کے ساتھ مصیبت ہے، سکون کے ساتھ پریشانی ہے، خوشحالی کے ساتھ بدحالی ہے، وسعت کے ساتھ تنگی ہے، اچھائی کے ساتھ برائی ہے، وغیرہ وغیرہ اس لیے اس دنیا میں ایک حالت نہیں ہو سکتی۔

تو جب یہ بات طے ہے کہ اس دنیا میں دونوں قسم کے حالات ہونگے تو پھر یہ بھی طے ہے کہ ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوئی سواری اور کوئی راستہ ضرور ہو گا اسی کو ہم صبر و شکر سے تعبیر کرتے ہیں اور قربان جائیں ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کو ہر چھوٹی بڑی بات سے آگاہ اور خبردار کر دیا کہ ہم اگر واقعی معنی میں حضور کے غلام بن جائیں تو دنیا اور آخرت کی عزت و راحت اور غایت ضرور مقدر ہو کر رہے گی اور ناکامی اور رسوائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

نے اللہ کی رضا میں جتنے کلمے اٹھائے ہوتے ہیں اور جتنی تکفیریں سنی ہوتی ہیں یہی کوہِ نوحی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا دروہہ فرماتے ہیں اور وہ پھر چہرے سے ہلکنے اور آنکھوں سے چھینکنے کا ہے اور یہی اسی دل میں چھپے ہوئے درد کا ترجمان ہے اور جو گریہ و زاری آنکھوں کو دھوا ہوتی ہے اور دُعا و دعاؤں زبان سے جاری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یوں میں اس کی تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ سنے و انول کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔

اور جو اس دردِ محبت سے غالی ہوا اگرچہ اس کو گناہی بری گناہات و فراغتِ خوب عطا ہوئی ہو اور لوگوں میں بہت اچھا مقرر جو تیز خطیب اور بے مثال واعظ جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہو لیکن اس کے بیانِ و اللہ تعالیٰ وہ شہرِ عطا نہیں فرماتے اس لیے ایسا آدمی تاثیرِ بیان کے لیے ترشہ رہتا ہے وقتی طور پر لوگ اس کے بیان سے خوش اور متاثر ہوتے دھاتی روچے ہیں لیکن وہیں اثر زندگیوں میں پیدا نہیں ہوتا۔

حضور ﷺ کی تعلیم و تربیت کی دو خصوصیتیں

اس کی دلیل و وجہ وہ ہے جس کو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتابِ تعلیم کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب میں یوں ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الی اللہ کی دو بنیادی خصوصیتیں تھیں جن سے آج واعظین اور مقررین عام طور پر غالی ہوتے ہیں اس لیے ان کی تعلیمات و رہنمائیات یا تو دونوں پر مبنی ہیں یا تو اہراق کے سپرد ہوتی ہیں وہاں سے آگے نہیں جاتی اور دونوں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے (خصوصیتِ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے تھے تو صحابہ پر کرامِ اقرب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑی نرمی اور محبت و مروت و شفقت و مروت و دیار رکھا تھا۔ کیسا ہی نادانوں نے دانا اور قصور دانے والا واقعہ ہوا۔) لیکن اے جہنم کرنے والی بات ہو لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتے تھے جیسا کہ ایک موقع پر ایک اعرابی آیا اور مسجد کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا جب صحابہ کرام نے دیکھا تو اس کی طرف لبک کراتے ڈانٹتے ڈپٹے کا اردو کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمس ایسا نہ کرو اور اس وقت اس کے پیشاب کو قطع نہ کرو اور پھر پانی بہا کر اس کو صاف کر دو اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ قرض لیا تھا تو قرض خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ناسازب باتیں کہنے لگا جو واقعہ کے خلاف اور غلط تھیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس بات سے متاثر نہ ہو کر وہ کہہ کر اسے کچھ کہے اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا:

ما من احدکم ان یتحدث بغير علم

یعنی حق والے کو کچھ کہنے کی گنجائش ہوا کرتی ہے

اسی طرح ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی اجازت چاہنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کو بڑے پیار سے انداز سے سمجھایا اور ان سے یہ دریافت کیا کہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بیٹی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو تم کو کوار کر دے گا تو اس نے جواب دیا ”یا رسول اللہ نہیں“ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور بہن ہے۔

غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی ہی شفقت و محبت اور نرمی رکھی گئی تھی جس کے نتیجے میں آپ کی دعوت بڑی موثر اور نافع تھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿لَقَدْ رَحِمْنَا مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَكَ لَأَلْفًا مَوْءِدًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْ عَذَابِيَّ﴾

سورۃ النساء: ۱۰۶

ترجمہ: بعد اس کے (کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ایسی لغزش ہوئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت اور مواخذہ کرنے کا حق تھا) خدا ہی کی رحمت کے سبب (جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم (خدا نخواستہ) تند خوئی مزاج ہوتے تو یہ (بیچارے) آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے (پھر ان کو یہ فیوض و برکات کہاں نصیب ہوتے)

لہذا معلم اور مقرر اور مبلغ و داعی کے مزاج میں سب سے پہلی صفت نرمی اور محبت و مودت ہونی چاہیے اور جس کو یہ چیز عطا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ من جانب اللہ عطا ہوئی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ﴿لَقَدْ رَحِمْنَا وَخَمَصْنَا مِنَ اللَّهِ﴾ میں اس کو اپنی رحمت خاصہ کا اثر قرار دیا ہے میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ اسی بات کو بڑے پیار سے انداز میں یوں فرماتے تھے:

ارے ارے اباپ بن تو گئے مگر بننا آتا نہیں۔

شیخ بن تو گئے مگر بننا آتا نہیں۔

استاد بن تو گئے مگر بننا آتا نہیں۔

شوہر بن تو گئے مگر بننا آتا نہیں۔

اسی طرح چند چیزیں کلفتی کرانے کے بعد اخیر میں مختصر لفظوں میں آہستہ سے ارشاد فرماتے تھے کیونکہ شفقت نہیں ہے۔

تعلیم قرآن کے ساتھ صفتِ رحمٰن استعمال کرنے کی حکمت

اسی لیے ہمارے حضرت والا کے ایک وعظ میں یہ بات مذکور ہے کہ تعلیم قرآن کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمٰن کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ عِلْمِ الْقُرْآنِ﴾

مورخہ الرحمٰن، صفحہ ۲۰۲

اگر اس فرق کو سمجھنا ہو تو ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہی مقام ہوا، انکی حاصل تھا اس لیے جب جان و مال کی قربانی کا موقع سامنے آتا تو اس پر اپنی ظاہری عقل کے پہلو سے نہیں سوچتے تھے بلکہ واللہ کی راہ کے دینے تھے جو بھی تقاضہ سامنے آتا فوراً سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے اور اگر مگر، کے لفظوں سے ان کے ذہن بالکل پاک و صاف تھے جو درحقیقت پہنچنے اور پہنچاؤ کی کرنے والوں کے غمزدہ رہانے کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ ہیں ورنہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم سامنے ہو اس پر بلا تکیہ سوچے سمجھے، دیوانہ وار قربان ہو جائے۔ نہ کسی کی ملامت اور طعن و تشنیع کا ڈر ہو اور نہ ہی کسی مصلحت و منفعت کے فوت ہونے کا، اللہ یشاء الحق ہو یہی حزان عاشقان ہوا کرتا ہے اور اسی کی طرف حضرت شعر میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ جس کو حضرت والا نے ایک دوسرے شہر میں یوں ذکر کیا ہے۔

خود کے سامنے گرچہ ہیں صد ہزار عالم
نقاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے

اور فرمایا:

وہ عشق میں عقل کٹا ہے کٹا
جو ہے کام کی اہل تو دیوانگی ہے

اس پر انظر کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک قیمتی ملفوظ یاد آیا جس میں یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی طبیعت کو عقل کے تابع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا تو اب طبیعت اور عقل کی چاہت شریعت کی چاہت کے ماتحت ہوتی ہے اور یہی کل پورے دین کا خلاصہ اور منجور ہے اور شریعت کا حاصل بلا یوں و چراں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر اپنی جان اور سب کچھ لٹانا ہے۔

مدار محبت اتباع محبوب اور مخالفت نفس پر ہے

منا ہے نفس امارہ کہ اسے ال

اللہ سے کے حجاب آہاں ہو

یہ ہے ہر لمحہ فرمانِ محبت

فدا الیٰیٰ نہ کرو بیچ اللہ جان کہ

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّجَّادُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ﴾

سنن ترمذی

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی طاعت میں اپنے نفس کو جہاد کرے۔

انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے جو کہ بروقت کا ساتھی ہے اور متعدد روایات میں نفس امارہ کا دشمن ہونا مذکور ہے بالکل ٹھیک اسی طرح جیسا کہ شیطان ہمارا خارجی دشمن ہے، نفس داخلی دشمن ہے اور عقل مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھا جائے اس کے ساتھ دوستوں والا سلوک نہ کیا جائے اس لیے ہر موقع پر نفس و شیطان کے تقاضوں کو پامال کرنا چاہیے اور اللہ کے حکم پر جان دینی چاہیے۔

یہی حقیقت ہے کہ نفس امارہ کو مٹانے کی ورنہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے اندر سے گناہوں اور نافرمانیوں کے تقاضے ختم ہو جائیں اور ان کی طرف طبیعت میں کسی درجہ بھی رغبت باقی نہ رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مانگہ اور فرشتوں کی خصوصیت ہے اس لیے انسان کے لیے اصل یہ ہے کہ سب تقاضوں کے باوجود ان پر کنٹرول کرے خواہ دل پر کتنا ہی زور پڑے اور کیسی ہی تکلیف الخافی پڑے کیونکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں اور معصیّتوں کو دنیا کے اندر نفس کی مرغوب غذا بنایا گیا اور طبیعت کی چاہت اور میلان ان کی طرف رکھا گیا ہے اور طاعات کا انجام دینا اور برائیوں سے رکنا یہ طبیعتوں میں ناگوار رکھا گیا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

﴿خُفَّتِ الْحَيَّةُ بِالْمَكْرِهِ وَخُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ﴾

(صحیح مسلم: کتاب الحجۃ، حصۃ بعدہا وعلیہا)

یعنی جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو طبعی طور پر انسان کو ناگوار ہیں اور مشقت آمیز ہیں اور جہنم کو ایسی چیزوں سے گھیرا گیا ہے جو طبعی طور پر انسان کی چاہت ہیں اور اس کو مرغوب ہے۔

لہذا اگر مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے اور جنت میں داخلہ مطلوب ہو تو نفس امارہ کے تقاضوں کو مغلوب کرتا پڑے گا اس کے بعد اسے خود محسوس ہوگا کہ جیسے بندے اور اللہ کے درمیان سے سارے حجابات اٹھا دئے گئے ہوں بس ہر لمحہ یہ خیال رہے کہ جو بھی میرے محبوب خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے دل کے سارے ارمان اسی پر قربان ہیں اور اس کے خلاف ایک قدم اٹھانا مجھے منظور اور گوارا نہیں ہے یہی صورت ہے۔ کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے صحیح محبت کرے کہ خود اس کا محبوب بن جائے اور یہی تقاضائے دعویٰ محبت بھی ہے کیونکہ محبت اپنے محبوب کی ہر ادھر جان دینے والا ہوا کرتا ہے جیسا کہ عربی کا مقولہ ہے کہ *إِنِّي الْمُحِبُّ لِمَنْ يُحِبُّ* مُطِيعٌ یعنی محبت اپنے محبوب کی ہر بات ماننے والا ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو بس زبانی دعویٰ محبت تو ہے لیکن حقیقی محبت نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے شب و روز آپ کی سنتوں اور طریقوں سے بہت کریمہ و نصاریٰ کے ریتوں میں گزر رہے ہیں تو یہ دعویٰ محبت باریکا خداوندی میں مستحکم نہیں ہے۔

محبتِ شیخ سے عطا کیے نسبتِ اجتنابِ محصیت پر موقوف ہے

نہایت سے نہایت

نہایت سے نہایت

نہایت سے نہایت

نہایت سے نہایت

حضرت والا نے اصلاحِ تربیت کے لیے اعتدال پر مبنی مسلک و موقف پیش کیا ہے کہ جس طرح راہِ محبت طے کرنے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا اور اللہ کی مافراہیوں سے باز آنا از حد ضروری ہے اس کے بغیر یہ اطلے بوی نہیں ملکتی اور قلب و جان کو خاص نسبت مع اللہ نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اسی طرح نسبت مع اللہ کے حصول اور جامِ محبت پینے کے لیے کسی شیخ کامل، مرشد برحق کے ساتھ اصلاحی تعلق بھی از حد لازم و ضروری ہے۔

سنت اللہ بھی جاری ہے کہ کتاب اللہ پر عمل و جاہل اللہ کے ذریعے ہی آسان ہوتا ہے اس لیے بندہ موسمی گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے اور اپنا گناہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دے جب اس کا وہ پیکر پر آپ کے مشق و نسبت کی دھاری چلے گی تو ان شاء اللہ جلد ہی بڑی عافیت اور راحت کے ساتھ منزلِ مقصود تک پہنچ کر محبوبِ حقیقی سے ملا دے گی اور اگر زمان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی کمی اور نقصان ہو تو پھر نسبت مع اللہ کے حصول کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ اپنی انایت و تکبر اور عجب و خود پسندی کی بنیاد پر جاہل اللہ یعنی اولیاء اللہ سے دور رہتے ہیں اور اسی طرح کے اولیاء اور شکوک و شبہات میں جکڑ رہتے ہیں وہ ساری عمر راہِ سلوک طے کرنے کے بارِ جو دہائی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، کبھی جوش و جذبے میں انفرادی کامیابیات ہوتے ہیں، تو کبھی تعزید کا۔ اس طرح ان کی ترویج اور بقا حاصل نہیں ہو پاتی اور استقامت کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔

فہمک اسی طرح دوسری قسم کے دو لوگ کہ جو کسی شیخ برحق سے وابستہ تو ہیں اور اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہیں مگر یہ وابستگی اور تعلق محض برائے نام ہوتا ہے نہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم و ارادہ نہ تعلیماتِ شیخ کی اجازت کی کور فکر نہ ہی اپنے شیخ کی تعلیمات کو اپنے لیے متفق کر کے اپنے حالات کو باج ماننے پر تھکتے کا کوئی خیال ہوتا ہے پس ایک رکھی انداز سے دیکھی سرِ پدی کی صف میں اپنے کو لا کر کھڑا کر دیا اور اپنے ذہن کی مفرورہ برکتیں حاصل کرنے کا دل میں خیال تھا الیہا کچھ دیوی صنایع کا رد ہار میں ترقی بالالوں بلاؤں کا کل جانا اس نوع کے غمینی اور جزئی فوائد سامنے رکھ کر کسی سلسلے سے وابستہ ہو گئے اور جو بنیادی مقصد تھا اس کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا تو اپنے لوگ بھی ساری عمر گزر جاتے کہ وہ جو نسبت مع اللہ حاصل نہیں کر پاتے۔

اس لیے حضرت والا نے اس شعر میں دونوں قسم کے لوگوں کی اصلاح فرمائی جس کا حاصل یہ ہوا کہ کسی شیخ

کامل کی ہدایات و تعلیمات کی پوری پوری اتباع اور تمام گناہوں سے مکمل اجتناب ہی عطاے نسبت کا ضامن ہے اگر ان میں سے ایک کا بھی فقدان ہو تو پھر تاحیات حصول نسبت کا تصور محض ایک خواب ہے جو ٹھنڈا تعبیر نہ ہو سکے گا۔

صحرا میں جو مزرہ ہے وہ گلستاں میں نہیں

جو صحرا میں ہے سانے کا عالم

کہاں حاصل ہے یہ ہو گلستاں کو

اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق دنیا کے رنگ و بو اور اس کی زیب و زینت میں اتنے خوش نہیں ہوتے جتنی خوش ایسے صحراؤں اور سیدھی سادگی جگہوں میں ہوتی ہے جہاں نہ یہ نقش و نگار ہوں اور نہ انواع و اقسام کے پھول بوٹے ہوں اور نہ وہاں کوئی خاص زیبائش و آرائش ہو یعنی غرض یہ کہ ایسی جگہیں جو علاقے دنیویہ سے خالی ہوں ان میں اللہ والوں کا دل زیادہ لگتا ہے اور ایسے مقامات پر بیٹھ کر جب وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو وہ صحرا ان کے لیے رشک گلستاں بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کی یاد سے وہ حقیقت میں آباد ہوتا ہے اور یہ دنیا کی عیش و عشرت کی جگہیں اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے حقیقت میں ویران ہوتی ہیں اس لیے اہل اللہ ہمیشہ ایسی جگہوں سے دور رہتے ہیں کہ جہاں علاقے دنیویہ کا شکار ہو جانا پڑے۔

دین کا ہر کام محض توفیق الہی کا نتیجہ ہے

خداوند! مجھے توفیق دے دے

فدا کردوں میں تجھ پر اپنی جان کو

اللہ تعالیٰ کی راہ کا ایک قدم بھی اس کے فضل و کرم کے بغیر اٹھایا نہیں جاسکتا سارے مدارج سلوک توفیق باری تعالیٰ کے مہربان منت ہیں سو جسے جس درجے میں اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق دے دے اس کو اسی کا کرم سمجھنا چاہیے اس لیے حضرت والا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق توفیق دے دے کہ میں اپنی جان تیرے اوپر قربان کردوں اور ہر لمحہ حیات اپنے دل کی ہر تنہا تیری مرضی کے مطابق ڈھال دوں کیونکہ میں کتنے بھی مجاہدے کروں اور اپنی طرف سے کتنی ہی کوششیں کر ڈالوں اور یہ سوچتا رہوں کہ یہ میری کوششیں اور مجاہدے ہیں جن کی وجہ سے میں اس کا مستحق ہوں کہ مجھے آپ کا قرب ملے تو سوائے آپ سے دور ہونے کے کچھ اور حاصل نہ ہوگا کیونکہ میرے مجاہدے اور میری سعی و کوشش درحقیقت آپ ہی کی توفیق کا ثمرہ ہے تو جس طرح آپ سے ہم اپنی منزل مقصود مانگتے ہیں اور آپ کے قرب اور معرفت و محبت کے بھکاری ہیں اسی طرح اس کے حصول کے لیے ہر لمحہ آپ کی ذات عالی پر قربان کرنے کی بھیک بھی ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں۔

گناہگاروں کے اشکِ ندامت کی رفعت

گناہگاروں کے اشکوں کی بلندی

کہاں حاصل ہے آخر کبکشاں کو

اس آخری شعر میں حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہوں اور فغلتوں پر گریہ و زاری کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں اللہ کے لیے اشک بار ہوتی ہیں تو بارگاہِ خداوندی میں ان اشکوں کی قیمت اتنی زیادہ ہے اور وہ اللہ کی نگاہ میں اس قدر چمکتے موتیوں اور ستاروں کی طرح ہیں کہ آسمان میں جو چمکتے ہوئے کبکشاں ستارے ہیں ان کو بھی ان سے کوئی نسبت نہیں۔

ظاہر ہے کہ ان ستاروں سے صرف ظاہری روشنی حاصل کی جا رہی ہے مگر گناہگاروں کے اشکِ ندامت اندرونِ مومن روشنی پیدا کر رہے ہیں جو دل کو مزکی و مصلیٰ اور صاف ستھرا اور چمک دار و روشن بنادیں گے اور ان کی چمک اور روشنی سے قلب کی تاریکی دور ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں بندے کا مقام بندگی عروج پر پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے ہزار اور لاکھ کبکشاں سے بہتر ہے جیسا کہ حضرت والا کا شعر ہے۔

جو گرے ادھر زمین پر مرے اشک کے ستارے

تو چمک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارا

اس مضمون سے متعلق کتاب میں مختلف مقامات پر احادیث شریفہ مذکور ہیں جن کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ایک گناہگار بندے کے آنسو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔

بکھی ہے رابطہ آہِ سحر سے

بکھی تو دردِ دل دردِ جگر سے
نہ ہو دل میں تری یادوں کا جلوہ
تو پھر کیا فائدہ شمس و قمر سے
نہیں محتاجِ دردِ دل زباں کا
وہ خود ظاہر ہے اپنی چشمِ تر سے
نکل خوف اگر خوفِ گھر سے
کہاں وہ رابطہ ہے پھر اپنے گھر سے
ساروں سے نہ خورشید و قمر سے
دعا مانگتے خدائے بحر و بر سے
بیاں کرتا ہوں جب زخمِ جگر سے
ہوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے
مگر مجبور ہے اپنی نظر سے
جو ان کی یاد سے غافل ہے آخر

مشکل الفاظ کے معانی: دردِ جگر: مراد وہ تکلیف ہے جو گناہوں سے بچنے میں اللہ تعالیٰ کے عاشق اپنے دل اور جگر پر اٹھاتے ہیں۔ آہِ سحر: تجھ کے دلت اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور فریاد کرتا۔ جلوہ: روشنی، رنگ۔ شمس و قمر: سورج اور چاند۔ چشمِ تر: آنسو بہاتی ہوئی آنکھ۔ خورشید: سورج۔ سفینہ: کشتی۔ بحر و ہر زری: خشکی، سمندر اور زمین۔ آہِ و فغان: رونا و رونا۔ زخمِ جگر: وہ چٹ جو اللہ تعالیٰ کے عاشق گناہوں سے بچنے میں غم اور تکلیف کی وجہ سے اپنے جگر پر کھاتے ہیں۔ نسبت: اللہ تعالیٰ کو بندے سے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جانا۔ دردِ نسبت: اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق کی وجہ سے گناہوں سے بچنے میں دل پر تکلیف اٹھانا۔ شام و سحر: رات اور صبح۔

آہِ سحر کے ذریعہ اپنے مالک سے رابطہ کیجئے

بکھی تو دردِ دل دردِ جگر سے

بکھی ہے رابطہ آہِ سحر سے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”کہ جو میرے متقی بندے ہیں جن کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے ان کی ایک خصوصیت یہ ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَادِ کہ میرے یہ خاص بندے صبح سویرے اٹھ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور میرے سامنے گریہ و بکا اور آہ و زاری کرتے ہیں اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿كَانُوا قُلُوبًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ﴿وَمَا أَصْحَابُكُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

(سورہ النازعات ۱-۶)

ترجمہ: وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے (یعنی زیادہ حصہ رات کا عبادت میں صرف کرتے تھے) اور (پھر باوجود اس کے اپنی عبادت پر نظر نہ کرتے تھے بلکہ) آخری شب میں (اپنے کو عبادت میں کوتاہی کرنے والا سمجھ کر) استغفار کیا کرتے تھے۔

یہ جوع سے مشق ہے جس کے معنی رات کو سونے کے آتے ہیں، اس میں مومنین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، سوتے کم ہیں، جاگتے زیادہ ہیں اور وہ اپنا وقت نماز و عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن جریر نے اختیار کی ہے۔ اور حضرت حسن امیری رحمہ اللہ سے یہی منقول ہے کہ متقین حضرات رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کی مشقت اٹھاتے ہیں، اور بہت کم سوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، قادم، مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس جملے کا مطلب حرف ما کو اس میں نفی کے لیے قرار دے کر یہ بتلایا ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ ان پر ایسا بھی آتا ہے جس میں وہ سوتے نہیں بلکہ عبادت نماز وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں۔ اس مفہوم کے اعتبار سے وہ سب لوگ اس کا مصداق ہو جاتے ہیں، جو رات کے کسی بھی حصہ میں عبادت کر لیں، خواہ شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں، اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ابو العالیہ رحمہ اللہ نے اس کا مصداق ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔ اور امام ابو جعفر باقر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوویں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ (ابن کثیر)

اسی طرح حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿يَبْرَأُ رَبُّنَا رَبِّكَ وَتَعَالَى كَمَالُ قَلْبِهِ إِلَى السَّمَاءِ الَّذِي لَا حِينَ يَنْفَى لَيْلُ الْوَحْشِ

الْبُحْرُونِ مِنْ يَدَيْهِ فَيَسْحَبُ لَهُ مِنْ سَائِلِي فَأَغْضِبُهُ وَمِنْ يَسْغُفِرُ لِي فَأَغْفِرُ لَهُ﴾

(صحیح مسلم - ابواب الصلوات - باب اللیلۃ فی الصلوات - الحدیث ۱۰۰۰)

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہر رات آخری تہائی حصہ میں سائے دنیا کی طرف اترتا ہے اور پھر یہ اعلان کرتا ہے، کیا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگتے والا؟ کہ میں اس کی دعا قبول کروں اور کیا ہے کوئی مجھ سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کرنے والا؟ کہ میں اس کو دے دوں اور کیا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا؟ کہ میں اس کو بخش دوں اور یہ اعلان فجر کے طلوع ہونے تک مسلسل ہوتا رہتا ہے۔

ان آیات اور حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بندہ مومن کو آہ بھر گئی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قوی اور مضبوط رابطہ پیدا ہوتا ہے اور وہ وقت ادائے بندگی کے لیے نہایت مقبول اور خاص وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اپنے مومن بندوں پر اترنے کے لیے تلاش میں رہتی ہیں اور گویا خود اللہ تعالیٰ

اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانہ و حوصلہ دے رہے ہیں اس لیے اہل اللہ کبھی دل دل میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اپنے درد و دل اور دردِ دیگر سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم کئے رہتے ہیں اور ایسے ذکرِ خفی میں مشغول رہتے ہیں کہ جس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے:

«مَنْ خَرَجَ إِلَى جَلِيٍّ مِنْ عَالَمَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَا يَسْأَلُ اللَّهَ صَلَواتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَعَالَى الذِّكْرِ الْحَقِّ الْبَاقِ لَا يَسْأَلُهُ لِحَقِّهِ سَعْدًا وَلَا حَزَنًا بِإِذْنِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَصَبَّحَ اللَّهُ الْحَبْلَ لِحَبَابِهِمْ وَجَاءَتْ الْحَقِيقَةُ بِمَا حَقَّقُوا وَكُنْتُ أَمَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَهَلْ عَلَى لَهْ أَشْيَاءَ لِقَوْلِهِمْ مَا تَرَكُوا شَيْئًا مِنْهَا عَلَيْهِمْ وَحَقِيقَةُ الْإِلَهِيَّةِ وَحَقِيقَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ وَحَقِيقَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ لَكَ عَدُوٌّ حَسْبُ لَا تَعْلَمُهُ» (آخر یکسرہ و قد ذکر الذکر الحق)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکرِ خفی جس کو حافظانِ اعمال فرشتے بھی نہیں سنتے، ذکرِ جلی پر ستر حصے فضیلت رکھتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ خلق کو ان کے حساب کے لیے فرمائیں گے اور حافظانِ اعمال فرشتے اپنی یادداشت اور نوٹس اعمال کو لائیں گے تو حق تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ ان محفلوں میں لکھے ہوئے اعمال کے علاوہ اس شخص کا کوئی عمل تو باقی نہیں رہ گیا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے اپنی معلومات اور محفوظات میں سے کوئی چیز بے ضبط کیے ہوئے اور لکھے ہوئے نہیں چھوڑی تب اللہ اس شخص سے فرمائیں گے کہ میرے پاس تیرا ایک ایسا ٹیک عمل ہے کہ تجھ کو بھی اس کا اس وقت علم نہیں، اگرچہ دنیا میں جب تجھ سے صادر ہوا تجھے اطلاع تھی، اب میں تجھ کو اس کی جزاؤں کا اور وہ ذکرِ خفی ہے۔ سیوطی نے اس روایت کو بدور السافروہ فی احوال الاخرة میں ذکر کیا ہے۔

اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے حتیٰ کہ کرنا کا تعین بھی اس کو نہیں جانتے ہیں اسی طرح کبھی صبح کی آہ و فغاں کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے خالق سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔

اصل قلب کا یاد خداوندی سے روشن ہونا ہے

نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ
نہ کہ آیا فائدہ شمس و قمر سے

ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے چاند و سورج سے ظاہری کائنات روشن ہوتی ہے جو خود فانی ہے اور اس کی روشنی بھی فانی ہے اور جس سے صرف ظاہر روشن ہوتا ہے، باطن نہیں اس لیے اس روشنی سے کافر و مومن، فاسق و فاجر سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور انوارات جن سے دل کی دنیا روشن ہوتی ہے وہ صرف اہل ایمان کا خاصہ ہے اور وہی اصل دنیا و آخرت میں نجات و فلاح اور کامیابی کی ضامن ہے اس کے بغیر ظاہر خواہ کتنا ہی

روشن و چمکدار ہو مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت و وقعت نہیں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ دل کی روشنی حاصل کیسے ہوتی ہے اور دل کو منور کس طرح کیا جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ دل کی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یا کو ذکر یا بعد بنایا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقَالَةٌ وَحَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ﴾

(الحسنہ: ۱۰۱۱ ذکر اللہ عزوجل حقالہ قلبہ میں ۱۰۱۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ ہر شے کا ایک میثقل ہے (جس سے اُس شے کو صاف کیا جاتا ہے) اور قلوب کا میثقل ذکر اللہ ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَقَالَةَ الْقُلُوبِ تَصْدُقُ كَمَا يَصْدُقُ

الْحَدِيثُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقَالَةُ هَذَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ

(مسند الترمذی ص: ۱۰۱۱ الترمذی: ۱۰۱۱)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دلوں کو بھی لوہے کی طرح جبکہ اُس کو پانی پہنچتا ہے، رنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اور اس کا جلا کس چیز سے ہوتا ہے۔ فرمایا موت کو کثرت یا ذکر کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے۔ روایت کیا اُس کو سمجھتی تے۔

جس قدر بندہ غیر اللہ کو دل سے دور رکھے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا رہے اس کا قلب اتنا ہی روشن رہتا ہے اور جتنا دل میں غیر اللہ کو بسائے اور فانی بتوں کے گندے خیالات سے دل کو گندہ کر کے رکھے اتنا ہی وہ دل تاریک اور سیاہ ہو جاتا ہے۔

اس لیے دراصل اس شعر میں حضرت والا یہ سبق دے رہے ہیں کہ مومن بندے کو اپنے قلب کو مزکی و منجلی کر کے اس دل میں اللہ تعالیٰ کی یادوں کو بسانا چاہیے اور اسے تجلیات خداوندی سے روشن کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں دل و دماغ چمک اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اس خاکی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ظاہری منہاں اور زہد و ریاضت کی فکر میں نہیں پڑے گا چاہیے جیسا کہ آج کل ہمارا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بنانے اور اس کو آراستہ و پیراستہ کرنے میں اس قدر منہمک اور مشغول دیکھائی دیتے ہیں کہ باطن کی طرف التفات اور توجہ بالکل نظر نہیں آتی جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ بالکل اس کا الٹا تھا بالآخر ہمارے روز و شب ظاہر کے بنانے میں اس طرح خرچ ہوتے ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی کا ٹکس اور خلاصہ کریں تو معلوم ہوگا کہ پانچ فیصد وقت بھی ہمارا اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کی خاطر دین پر چلنے کے کاموں میں خرچ نہیں ہوا جو کہ ہمارا اصل مقصد حیات تھا اور جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا اور جو کام محض ضرورت کے درجے کے تھے ان پر ہم اپنی

حیات کو جان لیا تھا اور دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے وہ لوگ تکلف میں سب سے زیادہ کم تھے اور تصنع و بناوٹ سے بالکل پاک تھے اور ظاہری زریب و زینت کی گھروں سے ان کے قلوب خالی تھے۔ لیکن ان کے دلوں میں ایسا ایمان تھا کہ جو مضبوط بلند پہاڑوں کی طرح ثابت اور راسخ تھا جس کی برکت سے سارے عالم میں انہیں عزت و سرخروئی نصیب ہوئی۔

«عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مِنْ كَانَ قَلْبُهُ فَلْيَسْمَنْ يَسْ فَلَا مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تَوَامُنَ عَلَيْهِ الْقَدَةُ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا الْفَصْلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَمْرًا فَلَبَّابًا وَاعْتَمِدُوا
عِلْمًا وَأَقْلَبُوا تَكَلُّفًا اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِنُصْحَةِ نَبِيِّهِ وَلَا قِيَامَةَ ذَنْبِهِ فَأَعَادَهُمُ اللَّهُ هَمًّا فَصَلُّهُمْ وَانْقَضَ هَمُّ عَلَى
أَنَّهُمْ وَنَسَّخُوا بِمَا اسْتَغْنَوْا مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسَبَّحَهُمُ اللَّهُ كَانُوا عَلَى الْبَهْدِ الْمُسْتَقِيمِ»
(مسند الشافعی ص ۲۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ارشاد فرمایا جس کو کوئی طریقہ اختیار کرنا ہو تو وہ اُن حضرات کے طریقے کو اختیار کرے جو دنیا سے اسلام اور ہدایت پر وفات پا چکے ہیں کیونکہ زندہ انسان پر فتنے میں مبتلا ہو جانے سے اطمینان نہیں کیا جاسکتا، اور وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس پوری امت میں سب سے افضل ہیں، وہ دلوں کے اعتبار سے بہت زیادہ پاکیزہ تھے اور علم کے اعتبار سے بہت گہرائی والے تھے، اور اُن کی زندگیوں میں تکلف بہت ہی کم تھا، اُن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا لہذا تم دوسروں پر اُن کی فضیلت کو پہچان لو اور علم و عمل میں اُن کے نقش قدم کی اتباع کرو اور جہاں تک ہو سکے اُن کے اخلاق و عادات کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ وہ لوگ راہ ہدایت اور صراطِ مستقیم پر تھے۔

نہیں ممکن جو دل زبان کا

وہ نور ظاہر ہے اپنی چشمِ تر سے

جو مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا رہتا ہے تو یہ رونا خود اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں اپنا درد محبت عطا فرما دیا ہے اسے زبان سے بولنے اور بتانے کی ضرورت نہیں، کتنا بھی ضبط کیا جائے لیکن وقتاً فوقتاً اہل دل کی آنکھوں سے خوف خداوندی کے نتیجہ میں آنسو بہہ پڑتے ہیں جو دل کی اندرونی حالت کی ترجمانی کرتے ہیں جیسا کہ سو فیصد اہل اللہ کی راتیں اسی حال میں گزرتی ہیں۔

”اگر ہجر“ دل میں شکوک و شبہات کے اندھیروں کا پتہ دیتے ہیں

ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مہلک اگر تجھے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہے جتنی بات کو راضی کر کے جنت کا مستحق بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پورا یقین اور تحمل اختیار کر کے اللہ کی طرف فراہم کردہ اوقات و امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر اس زمانہ میں اگر اگر مگر تمہیں چاہے سے باز نہ رہے کیونکہ یہ دونوں لفظ ان لوگوں کا شیعہ اور عادت ہوئی ہے جو صرف تدریجوں اور تھماؤں سے راستہ ملے کر ناپا جتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بھی وعدوں پر پورا یقین اور اعتماد نہیں ہوتا روئے اعتماد اور ہمسرد رکھنے والے لوگ اپنے ظاہری نفع و نقصان کی پروا نہ کیے بغیر ان لوگوں کی علامت و تشخیص سے صرف نظر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے چلے جاتے ہیں اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھئے کہ ایک شدید شدہ فتنہ ناپا بزاد و خرامہ خیروں سے بچنے کی پیدائش کی کثرت سے بچنے کے طریقے اختیار کر کے اپنی تنہا پوری کرتا ہے اور جب اس کو کوئی اس سے ملے گا تو وہ کہتا ہے تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ طریقہ اختیار نہ کروں اور ادا داری کثرت ہو جائے تو ان کے معاش کا کوئی تعلیم و تربیت کا اور دوسرے بہت سے مسائل کا حل میرے ذریعے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اسی کی اس غلط سوچ اور گمراہی پر جب کوئی اللہ کا بندہ اس کو سمجھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کے وعدوں پر یقین دلانا ہے تو وہ اپنی ایمان کی کمزوری اور اللہ کے وعدوں پر یقین کی کمی کو لفتا محرم کے ذریعہ اس طرح چھپاتا ہے کہ وہ بول بہتا ہے۔

مولانا آپ کی جتنی ہولنی آیتیں اور حدیثیں دران میں کہیں ہوئے وعدے تو یہی جگہ جگہ اور درست ہیں مگر میرا معاملہ یوں ہے مگر میری صورت حال ایسی ہے، اگر میں آپ کی بات مان لوں تو بے شک درست اور صحیح ہے مگر میرے فقاہ مسئلے کا کیا ہوگا، فقاہ معاملے کا کیا ہوگا تو غرض یہ کہ اس طرح مگر اور نیکین ہوں کہ زمانہ محض دین عمل سے بچنے کے لیے چلنا اور بچانے کاوش کر رہا ہے۔

انقرضے اس کی صرف ایک مثال پیش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین پر پورے طور پر عمل کرنے کی راہ میں اور مشرعات اور محدثوں سے مکمل نیچہ کی صورت میں ذبح کی میں قدم بقدم ایسے نازک موڑ آتے ہیں کہ جن میں سچے عاشق کی آنکھیں کی جاتی ہے اور اس کو پرکھا اور جانچا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے دل میں یقین کی روشنی رکھتا ہو تو اس کے نور سے اسے صحیح راہ نظر آتی ہے اور وہ اس سے بال بر بھی بڑا گوارا نہیں کرتا اور اگر اس کے دل میں شک و شبہات کے اندھ جمرے ہوں تو پھر وہ اگر عمر کے ذریعہ سے دین کی صحیح راہ سے نکل جاتا ہے اور اپنی منزل کھو بیٹھتا ہے۔ گوکہ اگر عمر کو سمجھنے کی مثالیں بہت ساری ہیں مگر ایک مختصر سی مثال اور عرض کیے دیتا ہوں جب چنانچہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت کے لیے صحابہؓ سامے اعلان فرمایا تو جو بلی میں کامل ایمان رکھتے تھے اور انہیں اللہ کے وعدوں پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا تو وہ جو چاہیں اور جہاں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہینک ہرگز میدان میں نکل آئے اور ان کو نبوی و اخروی عزت و سرخروئی حاصل ہوئی۔ اس کے برخلاف جو منافقین تھے وہ اپنی اُمروں اور گھر میں لگے رہے مثلاً کہیں تو یہیں کہتے:

فَلَيْ نَبْجِدَ فِي الْيَوْمِ نَارًا نَبْجِدُ فِي الْيَوْمِ نَارًا

ترجمہ: اور ان سے یوں کہا گیا کہ (میدانِ جنگ میں) آؤ! (مجرمت ہوؤ!) اللہ کی راہ میں لڑو! (بہت نہ ہو تو کتنی ہی بڑھا کر) دشمنوں کی ممانعت کرو! (کیونکہ بہت سی بھیڑ دیکھ کر کچھ تو ان پر رعب ہو گا اور اس سے شاید بہت جاؤں گا وہ بلا لے کہ گھر میں جنگ کی خزاں دیکھتے تو ضرور تہارے ساتھ ہو لیتے (لیکن یہ کوئی لڑائی ہے کہ وہ لوگ تر سے ٹھن چاؤ گئے زیادہ پھر ان کے پاس سامان بھی زیادہ اسکی حالت میں لڑ نہ پا سکتے ہیں پڑنا ہے۔

یعنی اگر ہم واقعی جانتے کہ کوئی جنگ ہوگی تو ہم ضرور تہارے ساتھ چپے مگر چونکہ کوئی واقعی جنگ یا مقصد جنگ نہیں ہے اس لیے ہم تہارے ساتھ نہیں جاسکتے اور اسی طرح کے دوسرے اگر مگر کا شکار ہو کر روئے اور ان کے نشان سے ان کو منزل پر پہنچنے سے روک دیا۔

اور ایک ایسی مثال پیش کرتا ہوں جس میں اہل اسلام ہے مثلاً نماز باجماعت کا وقت ہے کوئی آپ کا دوست آپ کو آکے یہ سمجھاتا ہے کہ اس وقت نماز پڑھو اور دکان کو بند کر دو اگرچہ تہارے دکان پر یا کھول کے گا جب کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کے جواب میں آپ ول کہتے ہیں کہ اگر میں دکان بند کر دوں اور آپ کی بات مان لوں تو بے شک بہت اچھا ہے لیکن میرا یہ نقصان کمال نقصان ہو جائے گا۔ جس کی حوالی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔

پوری ٹھنک کا خدشہ یہ ہے کہ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اگر مگر کا شکار ہو کر رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے جس اللہ کو پائے گا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے وعدوں پر پورے یقین کر کے راستہ پر قدم ڈال کر چھا شروع کر دے چاہے بظاہر سامنے سے راستہ کھلا نظر آئے یا بند نظر آئے جب آپ چننے میں خود بخود راستہ سامنے کھلا جائے گا یہاں تک کہ آپ اپنی منزل پر پہنچاؤ گے۔

نسبت مع اللہ کا قلب پر ایک خاص اثر

اللہ والے اپنی مگر بلحاظات اور ضروریات پر کوئی تو ضرور کرتے ہیں یقین ان کے دل و دماغ اس طرف جڑے نہیں ہوتے بلکہ اپنے دل سے ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہوتے ہیں اور نہیں صحرا و جنگل اور پہاڑ و نوس

میں رو کر جہاں دنیوی مصروفیات سے ذہن بالکل فارغ اور خالی ہو زیادہ لطف اور مزہ آتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس کے دل کی دنیا اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کے ساتھ آباد ہو جاتی ہے پھر دنیا کی زیب و زینت میں اس کا دل لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگ پوری پوری عمریں اپنے گھروں اور بنگلوں کو خوب سے خوب تر کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں اور اپنی عمر بھر کی صلاحیتوں کو دنیا کی فانی لذتوں کے حصول اور عیش و عشرت کو پانے کے لیے گنوا دیتے ہیں لیکن ایک صاحب نسبت اللہ والے کے دل کا رنج ہی گہمی اور سرت میں ہوتا ہے جیسا کہ خود حضرت والا کا شعر ہے۔

مجھے اس عالم صدرِ رنج و بوسے کیا مطلب
میری حیات تو بس آپ ہی کا اک غم ہے
جس کشتی کا نا خدا خود خدا ہے اسے طوفان کا ڈر نہیں
خدا کے نور ہی سے دل ہے روشن
ستاروں سے نہ خود شید و قمر سے
اگر طوفان کی زد میں ہے سفینہ
دعا مانگے خدا کے بحر و بر سے

مومن کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ناموافق حالات سے دوچار ہوتا رہے اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرتا رہے تو مایوس ہو کر اللہ کے راستے میں چلنا نہ چھوڑ دے اگر کبھی گر پڑے تو پھر سے اٹھے کبھی کوئی خطا وچوک ہو جائے تو پھر سے اپنے اللہ کو پکارے ٹھیک ہے ہمیں یہ تسلیم ہے کہ آج ہر طرف فسق و فجور اور ظلم و سرکشی عام ہو رہی ہے اور چاروں طرف فتنوں کا ایک طوفان ہے اور ہماری کشتی اس طوفان کی زد میں محسوس ہو رہی ہے تب بھی ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خداوند قدوس جس کے قبضے میں بحر و بر ہے اسی کے قبضے میں ہماری یہ کشتی بھی ہے ہم اسی قادر مطلق اللہ کو پکارتے رہیں گے اور ان شاء اللہ اسی کی مدد سے بعافیت و سلامت طوفان سے نکل کر ہماری کشتی ساحل پر جا لگے گی اس لیے خواہ کیسے ہی ناخوشگوار حالات ہوں سالک کو گھبرا کر راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔

بلکہ احقر اس سے آگے بڑھ کر ایک بات عرض کرتا ہے کہ جب کشتی کا ماراج کوئی طوفانی حالت سامنے دیکھتا ہے اور کشتی کے طوفان میں پھنسنے کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو پھر اسے اور زیادہ مستعد (Alert) اور چاق و چوبند رہنا پڑتا ہے تاکہ کشتی کو اس سے بچایا جاسکے لہذا آج کے زمانے میں معصیت و نافرمانی کا طوفان آیا ہوا ہے تو ہر دین کے چاہنے والے کو لازم اور ضروری ہے کہ وہ پورے طور پر خبردار اور متنبہ رہے تاکہ ہر لمحہ قدم بہ قدم اپنے دین

کے سفینا اور کشتی کو طوفان سے مکمل طور پر چھایا جاسکے اور سائل پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی جنتوں و نعمتوں میں مزے لوٹے اور ایسے موقع پر مومن کو مستحب اور خیر وار ہونا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک لمحہ غافل نہ ہو اور ہر گھڑی اسی کو پکارتا رہے کیونکہ وہی ہر مشکل میں کام آئے والا اور ہر پریشانی سے نجات دینے والا اور ہر قسم کے نقص سے بچانے والا ہے کوئی گنتی ہی مصیبتوں اور الجھنوں میں پھنسا ہوا ہو لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمادیں گے۔

ہر اکے مجبور ہے آؤ وہ افغان ہے
بیان کرتا ہوں جب زخمِ جگر سے

یعنی جب سامعین میرا بیان سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ہر سننے والا آؤ وہ افغان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ میں زبانِ نقص سے بیان نہیں کرتا بلکہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے گھل گیا اور زخمی ہے میں تو بس اس زخم کو پیش کرتا ہوں تو جیسے کوئی شخص کسی درد میں مبتلا انسان کی باتیں سن کر اس کی حالت زار پر رحم کھاتا ہے اور اس کے درد میں شریک ہوتا ہے تو میں بھی چونکہ یہ زخمِ محبت کی شرح کرتے ہوئے زبان کھولتا ہوں تو سامعین آؤ وہ افغان پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

اولیاء اللہ کی نظر سے نسبت کی بارش

زبان سے تو بیان کرتا ہے لیکن
ہوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے

یعنی کوئی اللہ کا ولی جب پیچھے کر بیان کرتا ہے تو سننے والے اس کی زبان سے کیا جانے والا بیان سنتے رہتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں بھولی جانیے کہ اللہ والوں کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جو کافر کو مومن اور فاسق کو صالح بنادیتی ہے اور عام مومنین پر وہ نظر پڑنے سے انہیں قلب میں نسبت مع اللہ محسوس ہونے لگتی ہے جیسا کہ علامہ قاری رحمہ اللہ نے الغنی حقی والی حدیث کی شرح کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح نظر بد برحق ہے اسی طرح نظر عارفین کی تاثیر بھی بالکل برحق ہے اور ایک جگہ حقیقت ہے:

﴿فَاللَّهُ مِنْ حَيْثُ النَّظِيرُ لَا تَكْسِرُ بِحُجَلِ الْكَافِرِ مَوَئِدًا وَالْفَاسِقِ صَالِحًا وَالْجَاهِلِ عَالِمًا وَالْكَلْبِ إِنْسَانًا﴾

اور اللہ صاف ہے، کلام اللہ والی، ج ۹، ص ۲۱۲، المکتبۃ الصحابیہ، مکہ المکرمہ

ترجمہ: عارفین کی نظر کی تاثیر اس قدر اسیر ہے کہ جو کافر کو مومن اور فاسق کو نیک صالح اور جاہل کو اور کتے کو انسان بنادیتی ہے۔

چھپاتا ہے وہ اپنا درد نسبت
نکھر مجبور سے اٹھی نگر سے

اللہ تعالیٰ کا در و محبت اور خاص نسبت مع اللہ دل میں حاصل ہوتی ہے اور دل کے احوال و کیفیات مخفی چیز ہیں جو خود بخود ظاہر نہیں ہوتے اور عام طور پر اہل اللہ اپنے دل کے صحیح حالات کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حتیٰ الامکان چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر بقول حضرت والا کہ نظر سے یہ در و نسبت ظاہر ہو جاتا ہے لوگ اس پر نظر ڈالیں یا وہ لوگوں پر نظر ڈالیں دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ عجیب و غریب تاثیر رکھ دیتے ہیں جو کہ مجبوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔

عناقل وذاکری کی شام و سحر کا فرق

جو ان کی یاد سے غافل ہے انتہر
ملے گا اس کو کیا شام و صبح سے

یعنی جو لوگ اپنے دنیا کے مشغولوں میں اس قدر مصروف ہیں کہ وہ اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہیں تو ان کی شام و سحر اسی طرح غفلت میں گزر جاتی ہے اور قرب کے بجائے بعد ہوتا جاتا ہے لیکن اللہ والے زندگی کے ہر دن میں اور ہر دن کی شام و سحر میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور یاد کرتے ہیں جس سے ان کا قرب اور محنت و ن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیے قرآن کریم کے اندر صبح شام کے ذکر کی خاص طور پر تلقین فرمائی گئی اور انہیں اوقات میں خدائے ارواح اولیاء کا خاص انتظام ہوتا ہے، اسی لیے تمام اہل اللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے صبح و شام کے یہ لمحات ذکر اللہ اور توبہ و استغفار اور تلاوت و مناجات میں خرچ کرتے ہیں احادیث شریفہ میں بھی شام و سحر کے مطابق خاص خاص دعاؤں اور اوراد و وظائف کا تذکرہ آیا ہے۔

میں پوچھوں گا شہیدوں کے لبو سے

کوئی پوچھے گلوں کے رنگ و بو سے
وفا کی راہ مت پوچھو خرد سے
مگر عاشق کی راہ جستجو سے
ملی تاثیر بھی آہ سحر کو
کیا ہے رابطہ جب حق و ہو سے
نہیں ہوتی ہے تکمیل محبت
محبت ہو خدا کی یا نبی کی
کہاں لگتا ہے دل ان عاشقوں کا
نہ پہنچا منزل عشقی خدا تک
اگر رہتا ہے اختر ان کا بن کر
میں پوچھوں گا شہیدوں کے لبو سے
مگر عاشق کی راہ جستجو سے
کیا ہے رابطہ جب حق و ہو سے
نہیں ہوتی ہے تکمیل محبت
محبت ہو خدا کی یا نبی کی
کہاں لگتا ہے دل ان عاشقوں کا
نہ پہنچا منزل عشقی خدا تک
اگر رہتا ہے اختر ان کا بن کر

مشکل الفاظ کے معانی: خرد: عقل۔ تاثیر: اثر کرنا۔ آہ سحر: رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ حق و ہو: اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تکمیل محبت: اللہ تعالیٰ کی محبت مکمل ہونا۔ خون آرزو: اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دل کی حرام آرزوں اور تمنوں کا خون گریہ پانی نہیں پورا نہ کرنا۔ لبو: لبون۔ ہاؤ ہو: اللہ تعالیٰ کی محبت کی تائید اللہ کی محبت میں دُوب کرنا یا اللہ تعالیٰ کا محبت کے ساتھ ذکر کرنا۔ غیر اللہ: خود برو: خود صورت زمین۔

وفا کی راہ خرد سے نہیں دیوانگی سے طے ہوتی ہے

کوئی پوچھے گلوں کے رنگ و بو سے

میں پوچھوں گا شہیدوں کے لبو سے

وفا کی راہ مت پوچھو خرد سے

مگر عاشق کی راہ جستجو سے

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ بہت اونچا مضمون بیان فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کو اپنا دل دے ہوئے ہیں اور ان کو ہر طرح کی راحت و چین دنیا کے رنگ و بو میں نظر آتی ہے اور ایسی ہی جگہوں میں وہ چین و سکون کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور بظاہر کچھ وقتی لذت اور مزہ پاتے ہیں مگر مجھے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جان دینے والے شہداء کے خون کے قطرہوں میں کچھ اور سبق مل رہا ہے میں جب شہیدوں کے لبو سے پوچھتا ہوں داستان کچھ اور ہی ہے مجھے یوں جواب ملتا ہے کہ اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے میں اور اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات نفسانہ کا خون کرنے میں ہی سارا مزہ رکھا ہوا ہے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ اور اللہ کے خوف سے ڈرنے والے کے آنسوؤں کا قطرہ یہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کا آسان راستہ یہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ افْعَلُوا السَّلَامَ وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ بِمَا تَذْكُرُوا الْحَيَّةَ بِسَلَامٍ﴾

(مسند ابی یوسف، کتاب النکاح، باب من یصل الصلوة)

ترجمہ: اے لوگو! سلام کو خوب پھیلاؤ اور عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتے جوڑو اور جب لوگ سوئے ہوں تم راتوں میں نمازیں پڑھو تو تم اسلامت و عافیت جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

یہی مضمون ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب لوگ اپنے بستر میں سوئے کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو یہ بندہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگتا ہے اور مجھ سے فریاد کرنے لگتا ہے۔ اور یہ اُن تین شخصوں میں ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

﴿وَلْيَوْمَ سَأَرْوِي لِبَلِيغِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ الْيَوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا بَعْدُ لَهُ تَزَلُّوا لِيَوْمِهِمْ أَرْوَاهُ وَسِيمٌ﴾

فَعَامَ أَحَدُهُمْ يَصَلُّونَ لِيَوْمِهِمْ وَيَصَلُّوا لِيَوْمِهِمْ

(مسند ابی یوسف، صفة الجہنم، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب الجہنم والعن)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو رات میں سفر کرتے رہے یہاں تک کہ جب نیند ان کو ہر مقابلے سے زیادہ محبوب ہو گئی کہ جسے نیند کے برابر قرار دیا جاسکتا تھا یعنی شبھی نیند ہر چیز سے زیادہ شیریں ہو گئی تو وہ اترے اور انہوں نے اپنے سروں کو رکھا اور سو گئے لیکن ان میں سے ایک کھڑا ہو کر میرے قرآن کی آیات پڑھ کر مجھ سے فریاد کرنے لگا۔

اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفات میں قرآن پاک میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ وہ رات کو کم سوئے ہیں اور صبح سویرے سحر کے وقت استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کی ہے اور ان کی صفات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ کہ وہ لوگ سحر کے وقت میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔

مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک صحابی کے متعلق نقل فرمایا ہے کہ:

﴿وَسَمِعْتُ رَجُلًا فِي السَّحَرِ فِي لَحَاةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَقُولُ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي فَأَغْفِرَكَ وَهَذَا

السَّحَرُ فَأَغْفِرْ لِي فَإِذَا هُوَ الْغَنِيُّ مَسْغُودٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ﴾

(مسند ابی یوسف، صفة الجہنم، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب الجہنم والعن)

وہ سحر کے انتظار میں رہتے تھے اور جب سحر کی کا وقت آ جاتا تو جلدی سے اٹھتے اور یہ کہتے اَللّٰهُمَّ هَذَا السَّحَرُ اے اللہ! یہ سحر کا وقت ہے اور آپ نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا کہ میرے متقی بندے وہ ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دیں اور مجھے مستغفرین بالاسحار میں شامل فرمادیں۔

نہیں ہوتی ہے "قیل محبت
مگر اسے دوست خون آرزو سے

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامل اور سچی محبت اسی وقت شمار کی جاتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے مکمل پرہیز کیا جائے چاہے آرزوؤں اور تمناؤں کے خلاف کر کے ان کا کتنا ہی خون کرنا پڑے اور طبیعت پر بوجھ اور گرانی اٹھانی پڑے۔

محبتِ خدا اور رسول اور صحابہ کا خون

محبت ہو خدا کی یا نبی کی
کوئی سکھئے صحابہ کے لبو سے

اس شعر میں حضرت والا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں اور جاں نثاریوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملتے ہی اپنا تن، من، و جن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور کسی تامل اور چوں و چراں کے بغیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دینا ان کے لیے بالکل آسان کھیل تھا چنانچہ بے شمار غزوات اور جنگوں میں صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کر کے اسلام کے اس باغ کو اپنے خون سے میراب کیا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے اور ان حضرات کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کا شوقیٹ (Certificate) بارگاہِ خداوندی سے حاصل ہوا ہے سزا صحابہ کرام نے دامنِ احد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے محبوب اور پیارے ہیں کہ ان کی خاطر اپنی سب سے پیاری چیز یعنی جان بھی قربان کی جاسکتی ہے۔

ایک صحابی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے راستے میں زخم آئے اور ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے اللہ کے لیے جان دے دینے کو اپنی کامیابی سے تعبیر کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قُوْتُ وِزْبِ الْکَعْبَةِ کہ رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا جس میں ہمارے لیے ایک عظیم الشان سبق یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار ان کی دنیا کا بڑا اور گڑنا نہیں تھا یا دنیوی لحاظ سے دشمن پر غالب آ جانا ہی کامیابی نہیں سمجھا جاتا تھا جیسا کہ آج کا مسلمان کامیابی اسی کو سمجھتا ہے جو مراسرِ غلط اور بے بنیاد ہے بلکہ مسلمان کے لیے کامیابی تو یہ ہے کہ اس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان ہو جائے یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر اس کی عزیز جان بھی اس راہ میں استعمال ہو جائے خواہ دنیا کے اعتبار سے غالب ہوں یا مغلوب فاتح و شکراں ہوں یا محکوم و رعا یا ہوں اور سلطنت و حکومت باقی ہے یا چھوٹے مگر اللہ کا حکم نہ چھوٹے اور نہ لوٹے اس لیے

حضرت والا نے فرمایا کہ خدا کی محبت اگر دیکھنی ہو یا محبت رسول تکمیلی ہو تو صحابہ کرام کے لبو سے پوچھ کر دیکھو۔

اللہ کے عاشقوں کا دل قیل و قال کی محفلوں میں نہیں لگتا

کہاں لگتا ہے دل ان عاشقوں کا

انہیں مطلب ہے اپنی باؤ بو سے

بلاشبہ یہ ایک چکی حقیقت ہے محض تکلف اور بناوٹ کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور صحیح تعلق رکھنے والے فیصلہ اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتے اور وہاں ان کا دل نہیں لگتا ہے جیسا کہ آج کل کے جوان کہیں کرکٹ (Cricket) کا میچ ہو، یا سوکر (Soccer) یا اور دوسری قسم کے دنیا کے کھیل تماشے ہو رہے ہوں تو یہ جوان ان جگہوں میں خوب مست رہتے ہیں مگر اللہ والوں کے لیے یہ سب جگہیں ان کا دل لگنے کی نہیں ہیں وہ تو ان سب کو فضولیات قرار دیتے ہیں اور انہیں ان سے وحشت و نفرت اور دوری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہاں انہیں اپنے محبوب کا قرب میسر نہیں آتا ہے۔

اسی لیے اہل اللہ کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ وہ لبو و لبب میں تو کیا محض بے فائدہ باتوں اور کاموں سے بھی دور رہتے ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سائلک کے لیے لایعنی قول و فعل سے بچنا از حد ضروری ہے جس کی آسان ترکیب یہ ذکر فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہو یا کوئی کام انجام دینا ہو تو یہ فور و فکر کرے کہ اس میں میرا دینی یا دنیوی نفع کا حصول یا ضرر کا دفع ہو رہا ہے یا نہیں بس یہی معیار ہے اس کے لغو ہونے کو سمجھنے کا اگر اس میں کسی قسم کا دینی یا دنیوی نفع ہو رہا ہو یا دینی یا دنیوی ضرر دفع ہو رہا ہو تو اس کو کر گزرے ورنہ سمجھ لے کہ اس کا یہ قول و فعل لغو ہے یا نہیں اس سے اعراض کرے جب انسان سوچ کر کرنے کا عادی ہو جائے گا اور اپنا یہ مزاج بنالے گا کہ پہلے سوچوں پھر کروں نہ کہ پہلے کروں پھر سوچوں تو ان شاء اللہ بہت جلد فضول اور لغو باتوں اور کاموں سے محفوظ ہو جائے گا جس کا آج کل عام طور پر عوام و خواص سبھی شکار رہتے ہیں اور اس کا چھوڑنا طبیعتوں پر بڑا دشوار ہوتا ہے لیکن اگر حضرت کے اس نسخے پر عمل کیا جائے تو ان شاء اللہ بہت جلد اس مرض سے نجات مل جائے گی۔

اور یہ مومن کا بہت بڑا وصف ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے لاکھوں ذخیرہ حدیث میں سے اپنے بیٹے حماد کو خاص وصیت کے طور پر عمل کے لیے خمن پانچ حدیثوں کا انتخاب کیا تھا ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ جیسا کہ وصایا الامام الاعظم کے صفحہ ۶۴ پر ہے کہ:

بَارِئُ النَّاسِخِ عَشْرَ اَنْ تَعْمَلَ اَحَدِيَّتٍ جَمَعْتَهَا مِنْ خَمْسَةِ اَلْفٍ حَدِيْثٍ

وَجَمَعْتَهَا مِنْ اَحْسَنِ اِسْلَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَهِيَ كَلِمَةٌ مَا لَا يَعْصِيهَا

۱۰۰ حدیثیں جمع کرنا

حضرت جنید بغدادی کا ایک قصہ

صابو، جب ایک بڑی اپنے شوہر کے لیے یہ گدو نہیں کرتی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے شادی کر کے میرے ساتھ محبت میں کسی کو شریک نہ لے لے گا تو آپ اس سے پوچھ کے دیکھو تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ پہلے مجھے دینا سے رخصت کرو پھر ایسی سو فی دلی میں لاؤ۔

چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا ایک قصہ خطبات مسیح الامت میں مذکور ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور ان سے عرض کرنے لگی کہ میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ ہمارا بات ہے مرد کو تو دوسرے نکاح کی اجازت ہے۔ اس پر اس عورت نے سر آؤ بھری اور کہا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا نکاح اٹھا کر تم کو اپنا چہرہ دکھاتی اور پوچھتی کہ جب مجھ جیسی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو کیا اس کو دوسری طرف نظر کرنے چاہیے۔ اس میں اس نے اپنے حسن و جمال کی طرف اشارہ کیا۔ جب حضرت جنید نے یہ سنا تو غصے کا کر گر گئے۔ کسی بے تکلف نے پوچھ کر حضرت آپ کو یہ حال کیوں آیا تو فرمایا کہ اس عورت کے اس کہنے پر مجھے حدیث یاد آئی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو اگر تم کو میرا دیکھنا ممکن ہو تو تم کو دیکھ کر پوچھنا کہ میں کچھ جیسا خدا کو کیا اس کو دوسرے کی طرف نظر کرنا رو ہے؟ (الفتح: ص ۱۰۲، ج ۱، ص ۱۰۲)

تو اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ وہ غر سے کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے شوہر کو دوسری شادی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے تو غور کرو اور سوچو کہ جہاں اللہ اسی قدر حسن و جمال والا اس اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کو مانتے ہوئے ہم ان دنیاوی حسین اور حسینوں پر اپنا دل دینے کی باتیں کریں تو یہ کس قدر بے غیرونی بات ہوگی کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کو پہچان جاتے تو پھر ان مرد و عیسوں پر کبھی نہ مرتے ایک عورت کے حسن کو تو کیا نسبت، ابتداءً دنیا سے لے کر قیامت تک آئے (دلی ساری حسین عورتوں کا حسن اور جنت کی تمام عورتوں کا حسن اور جنتی روئے زمین پر حسین شکلیں اور صورتیں ہیں ان سب کا حسن اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے مقابلہ میں کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ جس نے ان ساری چیزوں کے مجموعہ کو حسن بخشنا ہے انہیں حسن عطا کیا ہے تو خود اس کے جمال کا کیا عالم ہوگا۔

واللہ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر ہماری بصیرت کی آنکھ کھلی جائے اور پھر ہم اللہ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر لیں تو سارے غیر اللہ کو بھول جائیں گے مگر چون کہ ہماری دل کی دنیاوی سبب ہو چکی ہے اس لیے ہم اپنے خالق پر فدا ہونے کے بجائے حقوق کے خانی اور عارضی حسن پر فدا ہو رہے ہیں۔

دیدار خداوندی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے

جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو تمام نعمتیں اور آرائشیں اور حور و قصود سے بچے ہوں گے تو

پھر حق تعالیٰ اہل جنت سے سوال کریں گے کہ کسی اور نعمت کی تمہیں تمنا ہے تو اس جنت بزرگہ خداوندی میں عرض کرو
ہوں گے کہ یا اللہ! آپ نے تو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمادیں اور ہر قسم کا عیش و آرام عطا کر دیا ہے تو اب مزید اور
کون سی نعمت بتائیے جس کی تمہیں تمنا کریں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان سے عجاوب بتا دینا گے۔
صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکے گے تو حق تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے کہ کیا تمہیں کسی اور چیز
کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو بتاؤ، ہم اس کو پورا کریں گے۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے
راش کئے، ہمیں دشت میں داخل فرمایا، جہنم سے نجات دی، اس سے زیادہ اور کیا چیز صہب کریں۔ اس وقت درمیان
سے عجاوب اٹھ اچانے گا، در سب اہل جنت حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں
سے چڑھ کر یہ نعمت تھی جس کی طرف ان کا دھین بھی نہ گیا تھا، جو رب اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے بے مانگے
عطا فرمائی۔ بقول مولانا ربوہ رحمہ اللہ

ماجوہر و قاضی ماجور

لطف تو نامکفی مای شہور

اور پھر اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اس دیدار کا یہ اثر ہوگا کہ جنتی کسی نعمت دیدار خداوندی کے سامنے
جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا:

لَقَدْ رَأَوْا نَحْبَ الْاَنْفُسِ وَ زِيَادَةً

کہ جو لوگ صفت احسان سے متصف تھے اور نیکو کار تھے ان کے لیے جنت ہے اور مزید ایک نعمت ہے اور وہ اللہ کا
دیدار ہے، بلا حوروں کو حسن بخشنے والا اور چمکوکھانہ نئی اور خوبصورتی عطا کرنے والا اللہ جب اپنے دیدار کرائے گا تو
پھر ایسے چمکنے سے کہ اس کے علاوہ کسی اور نعمت کا ذہن میں خیال نہ رہے، اگر یہ چند دن کی بات ہے ہر ایمان
والے کو اپنی نگاہوں کو غیر حق تعالیٰ سے معذور رکھنا چاہیے، ان شاء اللہ تعالیٰ جب دنیا سے رات ہوں گے تو پھر
عرے ہی عرے سامنے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی محبت اور فانی خوب رو کی محبت جمع نہیں ہو سکتی ہے

اگر رہنا ہے آخر ان کا بن کر

یاد دل نہ فانی خور

یہ مضمون کثرت سے حضرت والا کی کتابوں میں مذکور ہے اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ آج کل یہ بیماری ایک وبائی مرض کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور سالکین کے اکثر خطوط دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نوے بلکہ پچانوے فیصد سالکین اس مہلک اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر بے چین و پریشان رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت چاہنے کی وجہ سے اس سے چھٹکارے کے مثلاًشی ہوتے ہیں تو اس شعر میں بھی حضرت والا یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی پورے طور پر اللہ کا بندہ بننا ہے تو کسی فانی خوبصورت شکل والے سے دل مت لگانا گویا کہ دلیل بھی خود شعر میں مذکور ہے کہ جب کائنات کے ہر حسین کا حسن فانی ہے اور اسے مرث کر ختم ہو جانا ہے تو پھر یہ نادانی اور جہالت ہے کہ ایسے مٹنے اور فنا ہونے والوں پر دل دے کر اپنے آپ کو فنا اور ختم کر دینا۔

یہ ایک اہم بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت والا نے خور کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف اشارہ فرمادیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی حسین عورت ہی ہو یا حسین امر دے ریش لڑکا ہی ہو بلکہ اگر ایسا بھی کوئی لڑکا ہو جس کے چہرے پر کچھ ڈامی کے بال آگ آئے ہوں مگر اس سے باتیں کرنے میں نفس کو مزہ ملتا ہو اور اس کو دیکھنے میں طبیعت کی رغبت ہوتی ہو تو پھر ایسی شکلوں سے دور رہنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق یہ بات تحریر فرمائی ہے:

﴿فان بعض الصالح يقدم ذا البخبة الفلينة على الافرد الحسن﴾

بزرگ محسن

یعنی کہ بعض خبیث طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تھوڑی دازمی نکلے ہوئے لڑکے کے ساتھ محبت کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور اس سے میل جول رکھنے میں طبیعت کا زیادہ میلان ہوتا ہے بس جس سے بات کرنے میں دل کا میلان ہوتا ہو اور قلب پر گندگی اور فحش محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ یہ تعلق چھوڑ دینے کے قابل ہے ورنہ اس میں بڑی ہلاکت اور خسار ہے جس کو حضرت مجدد تھانوی رحمہ اللہ نے بڑے درد بھرے انداز سے اس طرح فرمایا:

”جس مرد سے اگرچہ وہ امر نہ ہو گنگلو میں اس آواز اور اس کے نقشے اور چہرے سے اور آنکھوں سے نفس کو لطف ملنا شروع ہو فوراً اس سے بٹ جائے اور پھر یوں ارشاد فرمایا کہ غیر محرم عورت یا مرد (خوبصورت لڑکا) سے کسی قسم کا تعلق رکھنا خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہر کلام ہو یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا یا اس کے پسند طبع کے موافق اس کے خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ کرنا یعنی آواز میں عورتوں کی سی چلک اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے پیدا کرنا میں کج عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو جو خرابیاں پیدا

ہوتی ہیں اور جو جو مصائب پیش آتے ہیں احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ (روحانی خزائن، کلامی، ص ۹)

اجنبیہ سے خلوت کے لیے خوبصورتی شرط نہیں ہے

یہاں احقر مناسب سمجھتا ہے کہ شریعت کے ایک اہم مسئلے پر تنبیہ کرے جس سے عام طور پر غفلت برتی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی عورت غیر محرم ہو اور وہ خوبصورت نہ ہو تب بھی اس عورت سے حجاب اور پردہ کرنا اور دور رہنا از روئے مسئلہ لازم اور ضروری ہے اور اس کے ساتھ بھی اختلاط اور میل جول کرنا اور تنہائی اختیار کرنا بالکل ناجائز ہے ورنہ بالآخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے جال میں گھس جاتا ہے اور ہم نے کئی واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے باہم مرد و عورت میں عشق پیدا ہو گیا اسی لیے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

﴿ لَا يَخْلُونَ وَخَلَّيْ بَيْنَهُمَا إِلَّا تَحَنُّنًا لِّلنِّفْسِ الشَّيْطَانِ ﴾

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب النکاح، باب النظر علی النکاح، ص ۲۹)

کہ کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ تنہائی ہرگز اختیار نہیں کرنی چاہیے ورنہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے تو اس موقع پر خوبصورت یا بدصورت ہونے کی کوئی تفصیل نہیں ہے خواہ کوئی بھی غیر محرم عورت ہو اس کے ساتھ تنہائی کو منع قرار دیا گیا ہے۔

صاحبو! جب ایسی صورت میں وہاں شیطان موجود ہوتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے دوست نہیں ہے تو پھر غور فرمائیں کہ وہ اپنی دشمنی نکالنے میں کوئی کسر چھوڑے گا؟ نہیں! بالکل نہیں وہ اپنی پوری دشمنی نکالے گا تو دشمن کو دشمن سمجھنا عقل مندی ہے اور اس سے بچنا اور دور رہنا سلامتی کا راستہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۰۲)

ترجمہ: بلاشبہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔

اور ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾

(سورۃ النساء، آیت ۷۰)

ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن سمجھو۔

قربان جائیں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم کو ہمارے دشمن کی بھی خبر دے دی اور دشمن سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر اس دشمن سے کتنا بچتے ہیں اسی لیے احقر تو یہاں تک عرض کرتا ہے کہ جو ہمارے ملک جنونی افریقہ میں گھروں

میں کام والی آیا کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی مرد کو گھر میں خلوت کی صورت میں نہیں رہنا چاہیے جب بیوی یا بچے موجود ہوں تو ان کو گھر میں کام کرنے دے اور اگر کسی وجہ سے گھر میں کوئی موجود نہ ہوں تو بھر یا تو اس کی چھٹی کر دے اور یا جب تک وہ گھر کے کام کا ج سے فارغ ہو تو خود کو گھر سے باہر کسی کام میں مشغول رکھے۔

بلکہ بقول ہمارے حضرت والا تقویٰ والی صورت اختیار کرے کہ اس کی مکمل چھٹی کر دے ورنہ چونکہ قدرت کا تعلق ضدین سے ہوتا ہے تو جس طرح آپ اس پر قادر ہیں کہ گھر سے باہر بیٹھے رہیں تو یہ بھی آپ کی قدرت میں ہے کہ گھر کے اندر چلے جائیں اس لیے افضل پر عمل کرے اور مستقل طور پر جب تک آپ کے اہل و عیال گھر میں نہ ہوں تو اس کی چھٹی کر دے لیکن ایسی صورت نہ ہونے دے کہ ہند مکان کے اندر پورے گھر میں اس کے ساتھ تنہا موجود ہو۔ ورنہ یاد رکھئے کہ ایسی صورت میں شیطان خطرناک دشمن کی موجودگی ہمارے ایمان کی چاہی کا سبب بن سکتی ہے اگرچہ عامۃً طبیعتیں ان کی طرف راغب نہیں ہوتی مگر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے ہوئے ایمان کی حفاظت کے لیے بھرپور تدبیر اختیار کرنی چاہیے ورنہ کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ بعض لوگ ایسے چہروں پر عاشق ہو گئے جن کی طرف عامۃً طبیعتوں کی رغبت نہیں ہوتی عشق و محبت تو بہت دور کی بات ہے مگر پھر بھی شیطان نے ان کو اس جال میں چھنسا دیا اس لیے ہمارے ایمان کا اصل تقاضہ یہی ہے کہ ہم زیادہ عالتوں اور حکمتوں کے پیچھے نہ پڑیں بلکہ آنکھ بند کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھرپور اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے ان باتوں کو تسلیم کریں۔

مجھے اس موقع پر اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے اور اس سے متعلق ایک عبرت آموز قصہ جو خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

﴿إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسَافِرْ أَمْرًا أَقْلَوِي ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ﴾

﴿صحیح مسلم۔ کتاب الحج، سفر المذبح مع ذی محرم، ص ۱۰۰﴾

ترجمہ: کسی عورت کو تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے مگر جب کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم موجود ہو۔

یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار سفر شرعی تھا طے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اصل ہمارے ایمان کا مقتضایہ ہے کہ ہم اس کو بلا چوں و چرا قبول کر لیں اور اس کی حکمتوں کے تلاش کرنے میں نہ پڑ جائیں مگر جو لوگ عقل کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں اور ہر چیز کی عقلی دلیل اور حکمتیں تلاش کرتے ہیں تو ان کو اس راہ میں بڑی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

جہاز میں عورت کے تنہا سفر پر ایک عبرت ناک قصہ

چنانچہ اسی کے اوپر احقر کو ایک قصہ یاد آیا کہ ایک جوان لڑکی جہاز میں سفر کر رہی تھی جس کو آج کل کل لوگ اپنے ذہن میں بالکل (Safe) اور محفوظ سمجھتے ہیں۔ بہر حال صورت یہ پیش آئی کہ وہ جہاز میں جس کے پاس بیٹھی تھی

نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں

جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں   وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں
 وہ خمر کھن تو قوی تر ہے لیکن   نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں
 کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر   رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں
 خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر   ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں
 کبھی ہلی رہے ہیں لہو آرزو کا   منا کر خودی با خدا ہو رہے ہیں
 تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت   نئے باب الفت کے وا ہو رہے ہیں
 یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر   کرم ان کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں
 محبت کی اختر کرامت تو دیکھو   کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں

مشکل الفاظ کے معانی: بتوں: بہت کی جمع اور تمام با محرم خواہشیں اور وہ لڑکے جن کی طرف ہمسی میلان ہوتا ہو۔
 خمر کھن: پہاڑی شراب۔ قوی تر: طاقتور۔ جام و مینا: شراب کا پیالہ اور پتلی۔ قلب: دل۔ درہ: عشق، اللہ تعالیٰ کے
 عشق کا راستہ۔ اہل صدق: اللہ تعالیٰ کی محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ صفا: دل کا روحانی پتھر اور
 سے پاک ہونا۔ لہو آرزو: دل کی خرام خواہشات کا خون پینا۔ خودی: خود کو کچھ کہنا۔ اشک ندامت: ندامت کے آنسو۔
 باب: دروازہ۔ الفت: محبت۔ وا: بکھلا۔ سلطان: بادشاہ۔ گدا: فقیر۔

جو خدا پر فدا وہ فانی بتوں سے جدا

جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں

وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا اور اللہ کے ہر حکم پر ہر لمحہ فدا ہونا اور جان دینا یہ
 بندے کو اللہ سے قریب بلکہ قریب تر کر دیتا ہے اور جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی فانی
 بتوں (حسین، حسینہ، عیسیٰ) سے دور اور علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ بہت کر کے اپنی ناچاز خواہشوں کو پامال نہیں
 کرتے بلکہ ان کو بھی پوری کرتے رہتے ہیں کہ کبھی نظر بازی کر لی کبھی نصیبت کر لی کبھی جھوٹ بولی دیا وغیرہ وغیرہ تو
 ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے درمیانی درجہ کا تعلق تو رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں میں فدا ہونے والی شان نہیں ہے تو پھر ان
 کے دلوں سے ان فانی بتوں کی بھیتیں رخصت نہیں ہوتیں بلکہ ان کے دل ان کی محبتوں میں اٹکے رہتے ہیں لہذا اس
 شعر میں ہمیں راستہ بتا دیا گیا ہے کہ سب کچھ اپنے اللہ پر قربان کرنا سیکھ لو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت
 کما استعمال کرو تو یہ سارا غیر غبار کی طرح ہو کر فنا میں آنا نظر آئے گا۔

شرابِ محبت خداوندی کا نشہ دل بدن بڑھتا رہتا ہے

وہ فہم کہیں تو قوی تر ہے لیکن

نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں

اللہ تعالیٰ نے جو ایمان مندہ مومن کے قلب میں رکھا ہے اور اس کی برکت سے اسے محبت خداوندی کا انعام ملا ہے وہ خود انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے لیے مست و دیوانہ کرنے والا ہے مگر جب آدمی مجاہدات کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں مشقتیں سہتا ہے تو ہر قدم پر اسے خاص قسم کا لطف اور عجیب قسم کی ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے اور یہ سلسلہ کہیں چا کر ختم نہیں ہوتا بلکہ مرتے دم تک قائم رہتا ہے۔ چنانچہ اہل اللہ ہر دن و ہر گھڑی اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کے سامنے آؤ و زاری کرنے میں اپنے مقامِ قرب کو مزید سے مزید پاتے ہیں اور تجلیاتِ قرب میں دن بدن اور کھلم کھلا اضافہ ہوتا رہتا ہے اسی لیے اللہ والے اپنی ہر گھڑی حالت کو اگلی حالت کے مقابلے میں غفلت سے بھری ہوئی تصور کرتے ہیں اور اس پر ہر آن اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ میں نام و پشیمان ہو کر تائبانہ حاضر رہتے ہیں جس کی بدولت ان پر حق تعالیٰ کا خصوصی فضل شامل حال رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبت کے مزید جام و مینا عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح شرابِ جنتی پُرانی ہوتی ہے اتنا ہی اس میں نشہ بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب کہیں بھی بڑی قوی تر ہوتی ہے۔

لیکن قلاب دے کر بھی جلاں دے کر

رہ عشق میں با وفا ہو رہے ہیں

اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے یہ عشاق راہِ خداوندی میں اپنی جائیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ سے کہنے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر کے بارگاہِ رب العزت میں با وفا اور سچے قرار پاتے ہیں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَمِنَ الْمُؤْمِنُونَ وَ جَاءَتْهُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ حَتَّىٰ اَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾

(سورۃ الاحزاب، آیت ۴۳)

ترجمہ: ان مؤمنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اُترے پھر ان میں بعضے تو ایسے ہیں کہ جو اپنی نذر پوری کر چکے، مطلب یہ کہ شہید ہو چکے اور اخیر دم تک منہ نہیں موڑا۔ (معارف القرآن، جلد ۷، صفحہ ۱۸)

اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے دل دینا پڑتا ہے تو پھر اپنے دل کو پیش کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح کہ دل میں صرف ایک اکیلے اللہ کو رکھتے ہیں اس کے غیر کو دل میں جگہ نہیں دیتے، ورنہ اگر دل میں غیر کی طرف کچھ میلان نظر آتا ہے تو اسے اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں جو لوگ زبانی محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ نفسانی حرام

خواہشات کے تقاضے بھی پورے کرتے رہتے ہیں تو یہ اللہ کے با وفا بندے نہیں ہیں۔

اہل صدق و صفا کون لوگ ہیں

خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر

ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں

حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندے کی اپنی خوشی درحقیقت تلخ و سہے کوئی ہے ہی نہیں اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں انہی باتوں میں اس مومن بندے کی بھی خوشی ہے اور جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں وہ مومن بندے کو بھی ناپسند ہو جب ہم اس طرح سے اپنی خوشی اللہ کی خوشی پر قربان کر دیں گے پھر ہمارے متعلق یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہم اہل صدق و صفا ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

(سورۃ القراءۃ: ۱-۴)

ترجمہ: کچھ سارا کمال اسی میں نہیں (آ گیا) کہ تم اپنا مذہب مشرق کو کر لو، یا مغرب کو (کر لو) لیکن (اصلی) کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور (اسی طرح) قیامت کے دن (آنے) پر (بھی) اور فرشتوں پر (بھی) کہ وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، نور سے بنے ہیں، گناہ سے معصوم ہیں، کھانے پینے اور انسانی ثبوت سے پاک ہیں) اور (سب) کتب (سمو یہ) پر (بھی) اور (سب) اور (ناوار) قیامتوں کو (یعنی جن بچوں کو ان کا باپ نابالغ چھوڑ کر مر گیا ہو) اور (دوسرے غریب بھتا جوں کو) (بھی) اور (بے خرچ) مسافروں کو اور (الاجاری میں) سوال کرنے والوں کو اور (قیدی اور غلاموں کی) گردن چھڑانے میں (بھی مال خرچ کرتا ہو) اور (وہ شخص) نماز کی پابندی (بھی) رکھتا ہو اور (مقررہ) زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور جو اشخاص (کہ ان کے عقائد و اعمال کے ساتھ) یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ) اپنے مہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، جب (کسی امر جائز کا) عہد کر لیں اور (اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ) وہ لوگ (ان مواقع میں) مستقل (مزانج) رہنے والے ہوں (ایک تو) تھکدتی میں اور (دوسرے) بیماری میں اور (تیسرے معرکہ) قتال (کفار) میں (یعنی پریشان اور کم ہمت نہ ہوں بس) یہ لوگ ہیں جو سچے (کمال کے ساتھ موصوف) ہیں اور یہی لوگ ہیں جو (سچے) متقی (کہے جاسکتے) ہیں، غرض اصلی مقاصد اور کمالات و این کے یہ ہیں نماز کسی سمت کو نہ کرنا انہی کمالات مذکورہ میں سے ایک کمال

خاص یعنی اقامتِ صلوات کے تواضع اور شرائط میں سے ہے، اور اس کے حسن سے اس میں بھی حسن آگیا، ورنہ اگر نماز نہ ہوتی تو کسی خاص سمت کو منہ کرنا بھی عبادت نہ ہوتا۔ (محافل القرآن جلد ۲، ص ۱۷۱)

اس آیت میں تمام احکامِ شریعت، اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاق کا اجمالی طور پر ذکر کرنے کے بعد جو لوگ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے ہیں اور اپنی طبعی چاہت کو چھوڑ دینے والے ہیں ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقْنَا** وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی میں اہلِ صدق ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں سچی کہے جاسکتے ہیں۔

اس لیے مومن کے لیے بنیادی چیز دین کے ہر شعبے میں اپنی من مانی نہ کرنا بلکہ اپنے مولیٰ کی مرضی پر چلنا ہے اور اپنی ہر خوشی کو اللہ کی خوشی پر فنا کرنا ہے۔ اسی کو خواجہ صاحب نے یوں فرمایا۔

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے
سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے ترے دل شاد رہے
تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے
سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فطرت فریاد رہے
با خدا بننے کے لیے خودی کو مٹانا ضروری ہے

سچی پی رہے میں لبو آرزو کا
مٹا کر خودی با خدا ہو رہے ہیں

خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کا خون پی کر (جس کا مفہوم جگہ اشعار میں ذکر کیا جا رہا ہے) انسان اپنی انانیت کو مٹاتا ہے اور خود اپنے مقام اور وجود کو اپنی نگاہوں میں کچھ نہیں سمجھتا جو کہ تمام اولیاء اللہ کی خصوصیت ہے اب جب تک آدمی کچھ سمجھتا رہے گا تو اپنی انانیت اللہ تعالیٰ تک وصول میں بہت بڑی رکاوٹ رہے گی جب اپنے کو اللہ پر فدا کر دے اور ایسا فدا اور فنا کرے کہ خود اس فنا کرنے کو بھی ذہن سے نکال دے اس کا خیال بھی باقی نہ رہے تب سمجھ لو کہ اللہ والا ہو گیا اور وہ جس کی یہ ہے کہ اگر اپنے مٹانے کا خیال ہو گا تو یہ فنا ہے اور فنا الفنا کے بعد ہی بقا حاصل ہوتی ہے کیونکہ اگر پہلے فنا کا خیال دل میں باقی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں کچھ تھا اور اپنے کو مٹاؤ! جب کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے کچھ ہونے کا خیال ہی دل سے نکال ڈالو کہ تم یہ کہو کہ میں نے اپنے کو مٹا یا کبھی جا کر اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ملتے ہیں۔

یہی وہ چیز ہے جسے مختلف صوفیاء کی کتابوں میں وحدت الوجود کا نام دیا گیا ہے جو کہ ایک امر واقعی اور سچی حقیقت ہے لیکن بہت سے اہل علم حضرات اس کے معنی و مطلب غلط سمجھنے کی بنا پر وحدت الوجود کے قائلین پر سخت قسم کے

ہے بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ محبوب ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ کے نام کی نسبت بہ نسبت ہے اس لیے جتنی ہم میں یہ صفت موجود ہوگی اتنا زیادہ قرب الی اللہ نصیب ہوگا جیسا کہ الحمد للہ ہم اپنے حضرت والا کی زندگی میں اس بات کا خاص مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بڑی کثرت کے ساتھ غلوٹ میں ہوں یا جلوت میں حضرت والا کی آنکھیں آنسو بہاتی ہی رہتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان کرم اور کریم کے چار معانی

۱۔ شان کرم ہے کہ لا اَنْفول

کریم ان کے ہر عمل پر ہے

جب تک بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم رہتا ہے کہ وہ یوں سمجھتا اور کہتا رہے کہ یا اللہ! جو کچھ آپ عطا فرما رہے ہیں، میں اس کا اہل اور مستحق نہیں ہوں، آپ کی یہ سب نعمتیں جو ہر آن میرے اوپر برس رہی ہیں بلا استحقاق مجھ جیسے لائق پر آپ کا کرم ہے اور آپ کی شان کریمی کا ایک اثر ہے ورنہ میں اس قابل نہیں تھا۔ تو دراصل یہی بندے کی ادراستیت شکر کہلاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کریم ہی نہیں بلکہ اکرم الا کریمین ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ جو صرف لائقوں کو نہیں بلکہ لائقوں کو بھی خوب عطا کرتا ہے۔ محدثین نے کریم کے چار معنی بیان کیے ہیں جس کو حضرت والا نے درسی مثنوی مولانا روم میں ذکر فرمایا ہے:

(۱) الْمُتَفَضِّلُ عَلَيْنَا بِذَوْنِ الْإِسْتِحْقَاقِ وَالْمُنْتَدِ كَرِيمٌ وَهُوَ جَوَابُ كَرَمٍ سَ لَا أَنْفُولَ كُوْهُمُ مَحْرُومٌ نَدَّ كَرَمَ، جس کا حق نہ بنتا ہو اس کو بھی عطا فرمادے۔

(۲) الْمُتَفَضِّلُ عَلَيْنَا بِذَوْنِ مُسْتَلَبَةٍ وَلَا سَوْأَلِ جَوْبِغِيرِ سَوَالٍ بَغِيرِ مَا تَلَقَّ ہوئے ہم پر مہربانی کر دے۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں۔ جیسے ہمارا ایمان محض حق تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں ہماری کسی محنت کا دخل نہیں، عالم ارواح میں ہم بے زبان تھے، ہم نے سوال نہیں کیا تھا کہ اے اللہ! ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیجئے لیکن بدون طلب اور بدون سوال مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے ایمان عطا فرمادیا اور منت میں جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ اسی طرح ہر لمحہ بے شمار افضال و عنایات بدون سوال عطا فرما رہے ہیں۔

(۳) الْمُتَفَضِّلُ عَلَيْنَا فَوْقَ مَا نَسْتَمْنِي بِهِ جَنی جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دے دے۔ جیسا ایک کریم سے کسی نے ایک بول شہد مانگا۔ اس نے ایک مشک دے دیا۔ کسی نے کہا کہ اس نے تو ایک بول مانگا تھا۔ آپ نے پوری مشک کیوں دی؟ کہا کہ اس نے مانگا تھا اپنے طرف کے مطابق میں نے دیا اپنے طرف کے مطابق۔ جب دینی کریموں کا یہ حال ہے جن کو کریم کی ایک ذرہ بھیک مل گئی ہے تو اس کریم حقیقی کے کریم کا کیا ٹھکانہ ہے۔

کا جو غم عطا فرمایا ہے وہ بڑی عافیت اور آسانی کے ساتھ مجھے میری منزل مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا تک لے کر چلا گیا اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم اور محنت کس قدر تیزی کے ساتھ انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے جب کہ بصورت دیگر گرچہ بندہ ممکن کچھ تک کام کرے تاہم وہ رے اور کناہوں کی حرام لذتوں سے کبھی کبھار مزے بھی اوقات سے، ان سے بچنے کا غم اٹھانے کا اہتمام نہ کرے تو پھر اس کی کشتی نمودن کی موجوں میں پھنسی رہتی ہے جلد ساحل پر نہیں لگتی اور اسی طرح ایسے سالک کی ساری عمر الجھنوں اور پریشانیوں میں گزر جاتی ہے۔

خونِ حسرتِ عشرتِ دو جہاں کا ضامن ہے

خونِ حسرتِ عشقِ دو جہاں

خونِ حسرتِ عشقِ دو جہاں

خارجہ بات ہے کہ جب دنیا کی لذتیں انسان کی فطرت میں رکھی گئیں اور طبیعتوں کا میلان اور رجحان بشری تقاضے کے تحت خواہشات کی طرف پایا گیا تو پھر اس جانب سے طبیعت کو روکنا دل میں حسرت اور رنج تو ضرور پیدا کرے گا اور طبیعت پر بوجھ اور دشواری تو ضرور آئے گی جس کو اس حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے جس میں جنت کو طبیعت کی ناپسندیدہ اور ناگوار چیزوں سے گھیرے جانے کا ذکر ہے اور جہنم کو مرقوب طبع اور مستلذات نفس اشیاء سے احاطہ کیا جانے کا ذکر ہے لیکن جو آدمی اس ناگواری اور رنجِ حسرت کو اٹھالے گا تو پھر اسے دنیا میں بھی عیش اور آرام نصیب ہوگا اور آخرت کی عافیت و راحت بھی اس کا مقدر بنے گی۔

اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یوں کہیے کہ اس حسرت کے عوض اس کو خالقِ دو جہاں مل جائیں گے جو کہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس پر دونوں جہاں کا عیش و آرام بھی قربان کر دیا جائے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل اللہ کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ نصیب ہو جاتا ہے جیسا کہ احقر نے دوسرے مقامات پر یہ بات تفصیل سے نقل کی ہے۔ اور پھر عیشِ دو جہاں ان کی نظروں میں گر چکا ہوتا ہے۔

اہلِ عشرتِ اہلِ حسرت کے گدا بن جاتے ہیں

اہلِ حسرتِ عشقِ دو جہاں

اہلِ حسرتِ عشقِ دو جہاں

اس شعر کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا ہو جائے گا تو پھر سارا عالم اس کا ہو جائے گا جو بندہ راہِ خداوندی میں ہر طرح کے غم اور محنت سے اٹھائے گا تو قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر یہ وعدہ مذکور ہے کہ اہل دنیا کو اللہ تعالیٰ اس کا خادم بنا دیں گے اور دنیا و اہل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی ہر طرف سے اہل دنیا اس کا اعزاز و اکرام کریں گے اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ جو اہل عشرت دنیا میں وہ سب ایسے رجال اللہ کے گدا بن جاتے ہیں۔

جائیں گے جیسا کہ کتاب میں دوسرے مقامات پر یہ مضمون تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ زور دے لیں اس شعر میں یہ سبق موجود ہے کہ کچھ دن کے لیے دنیا سے فانی حیثیت کو چھوڑ دو، ورنہ اس راہِ طوطی میں جانی کر، موافق طبیعت چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے گوارا کر دو پھر تمہیں دینا آخرت کا ہر طرح کا بخشش و آرام میسر آئے گا۔

صاحبزادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دے مقتول ہے:

.....

.....

یعنی کائنات کے بسنے والے تمام انسانوں کے دل اور تمام اعزاء و خوارج اور پیشانیوں اور چہرے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس پر قدرت اور اختیار نہیں دیا خود ہر آدمی کے اپنے دل و زبان اور اعضا و جوارح بھی اس کے قبضے میں نہیں ہیں یعنی کہ ان کو خود بندہ جس طرف پھیرے اور لگا دے تو اس کے بس سے باہر کی بات ہے ہر مخلوق اللہ کی کارخانی میں ہوگا جس سمت کے لیے مشیت باری تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگی۔

عمل میں اخلاص کی ایک خاص حکمت

تو کیا اس میں ہمارے لیے یہ سبق نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر قول و فعل سے اور ہر ادا و نیت پر اللہ کے عطا کردہ قوت کو بے حد استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر رکھتے ہوئے صرف اسی ایک اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہر عمل نے اس کو راضی کر یا تو خود غور و فکر کے خوب بنیادی طرف پھیر دے گا ورنہ اس کے دلوں میں ہماری عزت پر اعتراض پیدا ہو گا ہمیں خود اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہماری فکر کا مرکز و محور صرف ایک اللہ کو رضی کرنا ہو جس کی مشیت اور حمایت کے بغیر دوسرے زمین پر کوئی ایک چیز بھی نہیں رہتا یہی تو راز ہے اس مسئلے کا کہ بغیر ان شاء اللہ کے کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں کچھ کرنے کی بات سکے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر ہوا ہے:

ترجمہ: (ہر چہ کام میں اس کا تدارک رکھئے)۔ آپ صبح کا ہر نبیست میں نہ کیا کیجئے کہ میں اس کو (مثلاً) کل روزوں کا مقررہ کرے جانے (اس کے ساتھ) مانا دیا کیجئے (یعنی ان شاء اللہ وغیرہ بھی ساتھ کہہ دیا کیجئے)۔ (ابن ماجہ، سنن، ۱۰۰۰)

لہذا جب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پہلی روایت سے شانِ نزول کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ جب اہل مکہ نے یہود کی تعلیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ اصحاب کعبہ وغیرہ کے متعلق سنا تو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ بغیر ان شاء اللہ کے ہوئے کر لیا۔ تو مقررین

بارگاہی اونی ہی کوتاہی پر تنبیہ ہوا کرتی ہے، اس لیے پندرہ روز تک وحی نہ آئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، اور مشرکین مکہ کو ہنسنے اور مذاق اڑانے کا موقع ملا۔ پندرہ روز کے اس وقفہ کے بعد جب اس سورۃ میں سوالات کا جواب نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ دو آیتیں ہدایت دینے کے لیے نازل ہوئیں کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کو کہنا ہو تو ان شاء اللہ کہہ کر اس کا اقرار کر لیا کریں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے۔ ان دونوں آیتوں کو قصہٴ اصحاب کہف کے ختم پر لایا گیا ہے۔

اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں ان شاء اللہ کہنا مستحب ہے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اگر جموں سے یہ کلمہ کہنے سے رہ جائے تو جب یاد آ جائے اسی وقت کہہ لے۔

بعض لوگ جو یوں کہہ دیتے ہیں کہ اگرچہ میں نے ان شاء اللہ نہیں کہا لیکن میری مراد یہی ہے تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس آیت کا منشا اور مقصد نہ بان سے ان شاء اللہ کہنا ہے محض دل میں ان شاء اللہ رکھنا نہیں ہے اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ نہ کہہ سکے تھے اور اس پر ایک طویل مدت کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع رہا تھا ہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو ان شاء اللہ تھا اور ہم سے زیادہ قوت یقین اور وثوق و اعتماد کے ساتھ متحضر تھا مگر بھی مذکورہ بالا حکم دیا گیا جس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ نہ بان سے ان شاء اللہ کہنا مراد ہے۔ تو میرا مشایہ بات عرض کرنے سے یہ ہے کہ اہل دنیا کے قلوب جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر جو اہل حسرت ہیں ان کے لیے اہل عشرت کو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کا خادم اور گدا بنائی دیا جائے گا۔ چنانچہ رات دن ہم اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی خدمت میں بڑے بڑے دولت مند والے لوگ نیاز مندانش اور عاجزانہ حاضری دیتے رہتے ہیں۔

عشرتیں بے وفا ہیں یا حسرتیں

بے وفائی حسرت والے بات یاد رکھنی

بے وفائی حسرت مجھے سے دل میں ہے جا

بے وفائی حسرت مجھے سے دل میں ہے جا

بے وفائی حسرت مجھے سے دل میں ہے جا

حضرت والا نے عشرت و حسرت کا تقابل کر کے بڑے انوکھے اور پیارے انداز سے یہ تعلیم دی ہے کہ اے مسلمانو! تم دنیا کے عشرت کے پیچھے مت پڑو بلکہ انبیاء اور اولیاء کی وراعت جو کہ اللہ کے دین کا غم اور اس کے راستے کی حسرتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی فکر کرو کیونکہ وہ تمہاری وفادار دوست ہیں جو دنیا میں بھی چوبیس گھنٹہ ہر وقت ساتھ رہتی ہیں اور یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے بھی قبر و حشر و نشر اور حساب و کتاب کے وقت ہر جگہ

تمہارے ساتھ ہو گئی اور جنم سے پہلے اور جنت دلانے کے کام آئیں گی۔

بہب کہ دنیا کی مشرتیں اس قدر بے وفایں ہیں کہ یہاں جیتے ہی دنیا میں بھی بسا اوقات سب طرح کے اسباب پیش ہوتے ہیں مگر قلب کو عیش و سرور نہیں آتا اور اسباب عیش ہر وقت ہمارے ساتھ اندرونی صفت اور کمال بن کر کے نہیں ملے۔ خارج اور باہر کی ایک چیز کی حقیقت سے ساتھ ہوتے ہیں جیسے ہی ہم دنیا سے رخصت ہوئے سب کی سب عیش و عشرت کی چیزیں ہمیں رہ گئی اور دوسروں کے ہاتھوں میں پہنچ گئیں گی نہ قبر و حشر میں کام آنے والی نہ ہی حساب و کتاب کے دن نفع دینے والی تو اب حضرت والا فرماتے ہیں کہ خود ہی فیصلہ کر کے دیکھ لو کہ با وفا ہے کون بے وفا؟ اور کس کو لینا چاہیے اور کس کو چھوڑنا چاہیے؟

دنیا کی عیش و عشرت جسم کے ظاہر کو آرام پہنچاتا ہے اور اللہ کی محبت کا فم قلب و روح کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے اور جسم انسان کے مرتے ہی ختم اور فنا ہو جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے تو جو روح کے اوصاف اچھے یا برے ہوں وہ بھی ساتھ جاتے ہیں اس لیے مومن کا ایمان اور کافر کا کفر اسی طرح مقلی کا تقویٰ اور فاسق کا فسق مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے اور اسی لحاظ سے اس کے آخرت میں درجات ختم ہوتے ہیں اس لیے کہ موت کی حقیقت روح کا جسم سے علیحدہ ہو جانا ہے فنا ہو جانا نہیں۔ بالفاظ دیگر انسان کا اس عالم دنیا اور اس کے خواص سے جدا ہو کر دوسرے عالم عالم برزخ میں اس کے احکام کے ساتھ منتقل ہو جانا ہے اسی لیے حضرت عظیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنے ایک بیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان ازل سے تو نہیں لیکن ابدی ہے یعنی ازل سے تو نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے معدوم تھا پھر وجود میں آیا مگر ابدی ضرور ہے کہ اب وجود میں آ جانے کے بعد کبھی ختم نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے کہ جنتی کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں رہنا ہے مگر دونوں کو دونوں جہنموں میں ہمیشہ رہنا ہے لہذا عقل مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی وفادار ہے اس کو اپنا دوست بناؤ اور اس کو قریب لگاؤ اور اسے حاصل کرنے کی فکر کرو اور اس کے لیے جان تو زحمت کرو نہ کہ اس کے لیے کہ جس میں بے وفائی کا داغ لگا ہوا ہے حقیقت میں یہی عقل مندی اور سمجھداری ہے۔

عیش و عشرت کی بے وفائی کا عالم تو یہ ہے کہ ساتھ ستر سال کا رات و دن کے خون پیسے سے کمایا ہوا مال و دولت اور بنایا ہوا بلکہ اور محل اور خریدہ اہوا و فرنیچر اور گاڑیاں انسان کی روح نکلے ہی یک دم اس سے علیحدہ اور جدا ہو جاتے ہیں اور موت بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ بقول ہمارے حضرت والا جس کا وزیر انا قابل تو سب اور نامعلوم الیحد ہے، ایک سال کی تو سب تو دور کی بات ہے ایک لمحہ کی بھی تو سب نہیں کی جاتی اسی طرح دس بیس سال زندہ رہنے کی گارنٹی تو کیا مستقبل کے ایک لمحہ کا بھی علم نہیں ہوتا تو ایسے ناقابل اعتماد اور بے وفایں عیش و عشرت کے گھر کو اپنا گھر بنا کر زندگی گزارنا سمجھداری نہیں ہے۔

اللہ والے ظاہر میں غمزدہ ہیں اور باطن میں پرسکون ہیں

ان کی رحمت میرے سایہ فکھن

گو بظاہر میں ہے غم میں بڑا

حضرت والا میر بول کر ایک مسلمان سامع اور سالک مراد لیتے ہیں یعنی جو سالک اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اور تکلیف اٹھا رہا ہو تو گو کہ وہ صورتاً کچھ غم زدہ نظر آئے اور اس محسوس اور بظاہر کچھ نا موافق طبع نامسا زگار حالات میں جتنا ہو جن میں نفس کو خوشی نہیں ملتی مگر یہ سب کچھ تو اس کا ظاہر ہے لیکن حقیقت میں ایسا سالک ہر مومن اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتا ہے اور جو شخص نفس کو حرام مروتوں میں جتنا کر کے ظاہری خوشیوں میں کمن دکھائی دے رہا ہو وہ اللہ کی رحمت کے بجائے اس کی لعنت کے سائے میں ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے:

﴿وَمَا أَمَرْتُ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَأَفْعِدَنَّ لَكَ لَسُوًّا ۖ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ ذَحِيمٌ﴾

(رسول: یوسف، ایہ: ۲۳)

ترجمہ: اور میں اپنے نفس کو (بھی بالذات) بری (اور پاک) نہیں بتلاتا (کیونکہ) نفس تو (ہر ایک کا) نرمی ہی بات بتلاتا ہے۔ بجز اس (نفس) کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ (معارف القرآن، جلد ۵، صفحہ ۷۷)

اس لیے آیت مذکورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کے اظہار کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اظہار کر دیا کہ میرا یہ کہنا کچھ اپنے تقویٰ اور پاکبازی کا جتنا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس جس کاغیر چار عنصر آگ، پانی، ہوائی اور ہوا سے بنا ہے وہ تو اپنی فطرت سے ہر شخص کو بُرے ہی کاموں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ بجز اس کے جس پر میرا رب اپنی رحمت فرما کر اس کے نفس کو بُرے تقاضوں سے پاک کر دے، جیسے انبیاء علیہم السلام کے نفوس ہوتے ہیں، اور ایسے ہی نفوس کو قرآن میں نفس مطمئنہ کا لقب دیا گیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ایسے ائماء عظیم کے وقت میرا گناہ سے بچ جانا یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور دیکھیری کا نتیجہ تھا، اگر وہ میرے نفس سے رذیل خواہشات کو نہ نکال دیتے تو میں بھی ایسا ہی ہو جاتا جیسے عام انسان ہوتے ہیں کہ خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔

جس سے حضرت والا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 'ما' مصدر یہ ظرفیہ زمانہ ہے اُمی فہی وَقْتُتِ رَحْمَةً رَبِّهِ اسی طرح اس دعا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم "اللَّهُمَّ ارْخُصْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي" سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معصیت میں جتنا شخص سایہ رحمت میں نہیں ہو سکتا ہے اس لیے معصیت کا ترک سایہ رحمت کیلئے لازم اور ضروری ہے۔ تو جیسے کوئی بد نظری کا گناہ کر رہا ہو اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور لعنت رحمت کی ضد ہے تو جو لعنت کے سائے میں ہو گا وہ رحمت کے زیر سایہ نہیں ہو سکتا اس لیے گناہوں سے بچ کر اگرچہ ظاہری کچھ غم پیش آئے مگر بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو جاتا ہے۔

اس پر حضرت والا کا ایک قیمتی مملووظ یاد آیا کہ ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے بچہ تو چھینا جاسکتا ہے مگر کون ماں کی کاحل ہے جو اللہ تعالیٰ کی آغوشِ رحمت پر کبھی تو لگا دے۔

خوابِ نبیؐ ان کی ہماری بندگی

جس طرح پالے تو ان پر وہ قدا

اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے بندہ کی بندگی کا تقاضہ یہی ہے کہ جو بھی حق تعالیٰ کا حکم سامنے آئے اس پر دل و جان سے فدا رہے۔ بجز اس کے بندہ اپنی اوائے بندگی میں ناقص اور ناقص قرار دیا جائے گا جس روا سے بھی ہو اور جس طریق سے بھی ہو ہمارا کام صرف اپنے اللہ پر فدا ہونا ہے مثلاً حق تعالیٰ نے کوئی صبر آزمائے حالت ڈالی تو ہم بذریعہ صبر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اور خوشی و مسرت اور وسعت و کشادگی والے حال میں ہمیں رکھا تو ہم بذریعہ شکر اپنے اللہ کو یاد کریں گے مگر جس طرح بھی ہو جو بھی صورت ہو ہمارا کام یہی ہے کہ ہماری نظر اپنے اللہ کے اوپر ہو۔

تسلیم و رضا کی بہار اور جانِ حسرت کو عطاءِ عشرت

خیرِ تسلیم سے اسے دو عطا

یو رہی ہے غیب سے صد جاں عطا

تسلیم و رضا مومن کی زندگی کا قیمتی جوہر ہے جو ایمان والا جتنے درجے میں اس وصف سے متصف ہو تو اسے جینے کا وہ مزہ حاصل ہوگا جس کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگی کیونکہ جب اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے گا تو کبھی غم زدہ و پریشان نہیں ہو سکتا بلکہ اسے ہر لمحہ ایسی پرسکون حیات اور ایسی فرحت بخش زندگی عطا ہوگی کہ اس کی زندگی ہزاروں زندگیوں کے لیے قابلِ رشک ہو جائے گی اور اسے جینے کا ایسا مزہ حاصل ہوگا کہ گویا اس کی ان کوئی شکروں جان عطا ہو رہی ہے اور ہزاروں زندگیوں کو اکٹھا کر کے بھی وہ لطف اور مزہ نہیں ہوگا جو کہ اسے حاصل ہو رہا ہوگا اسی کو حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کو غیب سے صد جاں عطا ہو رہی ہوگی۔

اہلِ ظاہر کو خیر اس کی نہیں

جانِ حسرت کو ہے جو عشرت عطا

ظاہر میں دیکھنے والے لوگ، ایسے بے سرو سامانی کے عالم میں جینے والے اللہ والوں کو جو چھنے پرانے کپڑوں میں یور یا نشین رہتے ہیں اور صحراؤں، پہاڑوں اور بیابان اور جنگلوں جیسے مناظر میں یاد خداوندی کے جلووں سے ان کو رشکِ بگستاں کئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اسبابِ عیش و عشرت نظر نہ آنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی سکون زندگی اور لطف حیات نصیب نہیں ہے حالانکہ جو دل اندر اندر مزے لوٹ رہا ہوتا ہے اور جانِ حسرت کو جو عشرت ملی ہوئی ہے اس کی ان اہل ظاہر کو ہوا بھی نہیں لگتی۔

دنیا کی عیش و عشرت نصیب دشمنان ہے

عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملیں
جانشینوں کو اپنا ٹیم بنالیا سدا
ساری دنیا کے مزے فانی تھے
غیر فانی مجھ کو تیرا ٹیم ملا
قبر کی جانب ہیں جن کی منزلیں
مسند ان کو نہ تو اپنا بنا
دشمنوں کو عیش آب و گل دیا
دوستوں کو اپنا وردہ دل دیا
ان کو ساحل پہ بھی حلفیائی ملی
مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿الدُّنْيَا دَارُ فَنٍّ لَا دَارَ لَهُ وَدَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَلَهَا يَخْضَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ﴾

(روایۃ الشیخ کتاب المرقا)

کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور دنیا کو وہ شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں یعنی دنیا کو بے وقوف اور بے عقل آدمی جمع کرتا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں اور محدثین نے اس کی دو تشریح بیان فرمائی ہیں کہ یہ دنیا ان کافروں مشرکوں کا گھر ہے جن کو آخرت میں کوئی گھر نصیب ہونے والا نہیں ہے بلکہ ان کو جو کچھ ملنا ہے یہیں دنیا میں مل جائے گا اور ان کا آخرت میں کوئی مال بھی نہیں ہے ان کی جنت یہی دنیا ہے جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو ان سے وہاں یوں کہا جائے گا:

﴿أَذْهَبَتْ حَسَنَاتُكُمْ فِي خَيْرِ نَحْمِ الدُّنْيَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ نَحْرُوزُ عَذَابَاتِ الْهُنُونِ﴾

(مورخ الاسلام صفحہ ۱۷۰)

ترجمہ: تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر چکے (یہاں کوئی لذت تم کو نصیب نہیں ہوئی) اور انکو خوب برت چلے (حتیٰ کہ ان میں پر کر ہم کو بھی بھول گئے) سو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔

تم نے دنیا میں اپنے سارے مزے لوٹ لیے اور وہیں دنیوی زندگی میں سب لطف اٹھالے یہاں تم کس چیز کی امید اور تلاش میں ہو اب یہاں تمہارے لیے کسی قسم کی راحت و آرام کا سوال نہیں۔ چنانچہ ایسے

لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خوب ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اس فانی و عارضی لذت سے اپنا حصہ حاصل کر لیں مگر انہوں میں ہرگز نہ ہر طرح کے عیش و عشرت کی زندگی گزار کر دنیا میں وہ کچھ لذت اٹھا لیتے ہیں مگر یہ عارضی لذتیں سکون قلبی سے خالی ہوتی ہیں:

﴿ وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَفْعَالَ اللَّهِ عَلَى الْأَحْزَابِ مِنْ نَاصِبٍ ۝ ﴾

(سورۃ النور: ۲۰)

ترجمہ: اور جو دنیا کی کھتی کا طالب ہو (یعنی سارے عمل و سعی کا مقصد دنیا کی متاع ہو) آخرت کے لیے کچھ کوشش نہ کرے (تو ہم اس کو کچھ دنیا (اگر چاہیں) دیدیں گے اور آخر میں اس کو کچھ حصہ نہیں۔

دوسرا اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ دنیا کو گھر سمجھنے والا حقیقت میں یہ گھر کہلانے کے قابل نہیں اور اس کا مال حقیقت میں مال کہلانے کے قابل نہیں سو جس کے پاس اس دنیا میں دار و مال ہے تو بھی سمجھے کہ لا ذار لہ ولا فاعل لہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر تو دار و مال عیش و آرام کی چیزیں ہیں لیکن یہی انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن کر اس عیش کو طیش میں بدل دیتا ہے اور سامانِ راحت کو سامانِ مصیبت بنا لیتا ہے اور چونکہ اس دار و مال کے فائدے عارضی اور فانی ہیں اس لیے اس عیش و عشرت کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں اصل لطفِ حیات دو جہاں انبیاء و اولیاء کو حاصل ہوا ہے جو تہجد ہے اس درِ محبت کا جس کو اللہ نے اپنے دوستوں کا نصیب بنایا جو انبیاء و اولیاء کی منت رہی ہے کہ وہ سب کے سب حاکمین درِ محبت خداوندی تھے جس کے نتیجے میں انسان بارگاہِ خداوندی میں آہ و زاری کرتا ہے اور حالتِ سجدہ میں اس طرح اس کی چشمِ اشک بار ہوتی ہے کہ رحمتِ خداوندی کا آبشار اس کے سر پر ہوتا ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ اپنے محبوبین ہی کو عطا فرماتے ہیں جب کہ دنیا کے ساز و سامان اور اسبابِ عیش و عشرت کی محبت اللہ تعالیٰ دشمنوں کو عطا کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو اس سے بچا کر رکھتے ہیں جیسا کہ حدیثِ پاک میں آیا ہے:

﴿ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَلَهُ اللَّهُ بِظِلِّ أَحَدِكُمْ بِحُصْنِ سَقِيمَةِ الْمَاءِ ۝ ﴾

(مسند الترمذی: کتابُ الطہ، باب من جاءہ فی الحبیب)

کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دنیا کی محبت اور عیش و عشرت سے ایسا بچا لیتے ہیں جس طرح تم اپنے استقاء کے مریض کو پانی سے بچاتے ہو یا جو وہ یہ کہ تمہارا وہ مریض تم سے پانی مانگتا ہے لیکن تم پانی کو اس بیماری میں اس کے لیے مسخر اور نقصان دہ سمجھتے ہو اس لیے بالکل نہیں دیتے۔

اللہ کا درِ محبت نصیبِ دوستاں ہے

چنانچہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

﴿ وَلَا تَمْنُنْ عَلَيْهِمْ ۚ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا فَلَهُمْ أَهْلُهُ الْخَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَلِلْفَسِيقِ فِيهَا ۝ ﴾

تھے۔ ابن ابی حاتم نے بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«إِنْ أَخِيفَ مَا أَخِيفَ عَلَيْكَ مَا يَفْضَحُ اللَّهُ لَكَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»

ترجمہ

یعنی مجھے تم لوگوں کے ہارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے وہ دولت و نعمت دنیا ہے جو تم پر کھول دی جائے گی۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی یہ خبر بھی دے دی ہے کہ آنسو و زمانے میں تمہاری فتوحات دنیا میں ہوں گی اور مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی ہو جائے گی۔ وہ صورت حال کچھ زیادہ خوش ہونے کی نہیں بلکہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اُس میں جتنا ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کے احکام سے غفلت نہ ہو جائے۔ (امداد القرآن، جلد ۶، صفحہ ۱۶۴-۱۶۵)

تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے سینوں میں جو اپنا درجہ و حیثیت فرماتے ہیں پھر وہ ان کو عیش و عشرت سے بچا لیتے ہیں گو کہ کبھی کبھی یہ اللہ کے نیک بندے دنیا کی چیزوں کے حصول کی طرف بڑھنا بھی چاہتے ہیں اور اس کے لیے سعی و کوشش بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ دعاؤں میں بھی مصروف ہوتے ہیں مگر اس راہ سے ان کو کامیابی نہیں دی جاتی اور ان کو ان چیزوں سے بچایا جاتا ہے تاکہ ان کے دل و دماغ خالص ایک سمت پر ٹکے رہیں اور وہ اللہ کی یاد اور اس کے دین کی فکر ہے نہ اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کو مقصد میں ناکامی کہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی شان و ربوبیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ایسے اپنے خاص بندوں کو ملایق و نسیب سے دور رکھتا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کی عیش و عشرت اصل میں اللہ نے دشمنوں کے لیے رکھی ہیں اور ان کو دنیا کے ان فانی مزوں میں لگا دیا ہے اور وہ عیش و عشرت اب و گل میں ایسے مست ہوئے کہ آخرت کو بالکل بھول گئے جن کے متعلق قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ نہ تو ہماری ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ وہ آخرت میں جزا و سزا کے قائل ہیں اور دنیوی زندگی پر ہی خوش ہو کر اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ وَهُمْ يُضِلُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾

ترجمہ

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور اسی (فانی) زندگی سے مطمئن ہو گئے۔

عشرت و حسرت کی تقسیم پر ایک سوال اور جواب

اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسی تقسیم کیوں اختیار فرمائی کہ دشمنوں کو سب کچھ دیا اور دوستوں کو محروم رکھا ان کو صرف اپنا درد دل عطا کر دیا تو حسرت والا نے آخری شعر میں اس کا جواب

ہمارے اپنی اولاد کے دوست ہیں یا دشمن؟

صاحبِ اللہ تعالیٰ نے بنی نوعِ آدم میں سے اپنا سب سے نزدیک و محبوب اور پیارا طبقہ انبیاء علیہم السلام کو قرار دیا ہے ان کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ بھی سب سے زیادہ دینی اور محبوب شے ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اُخیرت و حشریت رکھنے والی ہے اور وہ اپنی رحمت ہے اور آخرت کا علم ہے اور خوشی بیش و عشرت سے بچانے اور آخرت کی دائمی راحتوں اور ہمیشگی جنّتوں میں اپنی رحمت کے سامنے ملنے کو حُجّت بنا ہے جہاں وہ بندے سے راضی اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے اور جہاں فی حقیقت اصل خوشی اور راحت حقیقی راحت ہوگی اگرچہ دنیا میں کچھ نہ رہی رحمت کے لیے ان کو ظاہری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔

سوا آخر حادی سنہاست کے ساتھ سر زمینِ بکس سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم نے حق اپنی اولاد کے ساتھ صحیح طور پر کیا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس خبر اپنے دوستوں کے لیے اپنے درمیت کا انتخاب کیا اور دشمنوں کو بخش آبِ دل کی دے کر اس میں گھونٹا دیا ہے بھی اپنی اولاد کے لیے آخرت کی دائمی راحت اور ہمیشگی جنّت کا سامان تر کر کے ہے اور ان کو اس کی راہ دکھائی ہے اور اپنے اور ان کے خالق و مالک اللہ کی ذاتِ عالی کا نام سب کو یاد رکھایا ہے۔

ایسا ہے کہ مختلف نسل کے دانشوروں نے ہر قسم کے سامانِ بیش و عشرت جمع کرنے کی فکر کر اور ان کو اس قدر فی دین کے تقاضوں اور ضرورتوں میں معروض کر دینے کی حکمتیں اور پرائزیم بنائے اور انہیں سکولوں اور کالجوں کی نظر کے اللہ و رسول کی ہدایت سے بغیر اور آخرت کی فکر سے دور رکھا۔

انہیں موجود زمانے کی صورت حال پر غور کریں تو ہم میں سے زیادہ دینی تقید والی کسی شخصیت کی فکر نہیں کا معیار کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اس دنیا کے خالق کے ہر نوع کے ساز و سامان اور اسبابِ بیش و عشرت جمع کرنے کی فکر کی اور ان کی تہنیک کے لیے ہاتھ پیر کو شش۔ ستر کر دیں نہیں انہوں نے اور کاجوں کی لکڑی کے وزن سے بے خبر رہا اور بنیادی حکم سے گھبراہٹ میں وہ دنیا کے تقاضوں میں اپنے مصروف ہو گئے کہ اپنی ساری صلاحیتیں انہیں مادی چیزوں پر صرف کر لیں۔ اور کائنات کی قدیم ترین حکمت کو اور خالق کائنات کو بھول گئے۔ جدید قسم کی موم کا دیو اور بے نیل کے لیے شامہ ریٹیل اور لیسٹ (Largest) کے سٹیل فون اور کمپیوٹر (Cell Phones, Computers) اور اعلیٰ قسم کا گھر کا فرنیچر، اعلیٰ مادی چیزیں ان کا سب سے زیادہ پسندین گروہ بن گیا۔

خوشی یہ کہ اس خالقِ ربی کے ذرا غور بیش و عشرت کے ہر نوع کے سامان اور ان کے لیے جمع کرنے کی فکر توئی کیا نہیں کہ جس کی آخرت سے متعلق کچھ نہ دیکھتے اور فکر کرنے کی ایسی کوئی فرصت دینی نہ ملے گی کہ ہم نے بے نیل

میرے بچے نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟

قرآن کی تلاوت کئے پابند ہیں یا نہیں؟

اپنے اللہ و رسول کی معرفت و پہچان ان کو حاصل ہے یا نہیں؟

خدا اور رسول کا پیغام جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟

ان کا اخصا بیٹھنا اور ان کی صحبت اور کھنی (Company) انھیں نیکوں کے ساتھ ہے یا برے؟

میاں کی زندگی میں اتحادین ہے جو انھیں آخرت میں جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے؟

کیا وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ و رسول کی محبت سے ملے رکھتے ہیں یا نہیں؟

میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دین پر یہ کیا صورت ہوگی؟

میری اولاد آخرت کی کامیابیوں اور خوشیوں میں میرے ساتھ کس طرح شریک ہو سکے گی؟

دنیا کے فطرت مک و دینی فتنوں سے ایسے محفوظ رکھے گئے ہیں ان کے لیے کچھ انتظام کیا گیا نہیں؟

میں نے انھیں اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے جوڑنے کی کوئی ٹھکانہ کیا نہیں؟

میں نے ان کے دین اور دنیا کی تلاش اور سرخروئی کے لیے اللہ کے سامنے کچھ ایسا مجرب کیا نہیں؟

میرے ایمان والے بھائیوں اور آخرت پر یقین رکھنے والوں! اقر حضرت و ملا کے اسی درد بھرے مضمون

کے تحت اپنے سے دور آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہے کہ بھائی اولاد کے لیے تقریباً ان ایک درجن سوالات پر

تعمید کی سے غور کریں تاکہ ہم بھی اپنی اولاد کو وہی تحفہ بخش سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب طبقہ یعنی آدم انبیاء علیہم

السلام کو عطا کیا ہے اور ان کو دنیا کی فانی نعمتوں اور مادی عیش آب و گل سے بچا جائے جس کے نتیجے میں کل ہم

اور ہماری اولادیں جنت کی دائمی خوشیوں اور راحتوں میں اکٹھے جمع ہوں اور تامل کامیابی اور نجات ہم سب کے قدم

چومنے کی اصل راستی اور محبت ہے۔

آہ اجماری اپنی اولاد سے دشمنی

گھبراؤ! یہ دیکھو اور دور سے کہتا پڑتا ہے کہ آج ہم نے محبت کے روپ میں اور دوستی کی شکل و صورت میں

اپنی اولاد سے عداوت اور دشمنی کی ہے اور ہم نے خود ان کو دنیا اور اسباب دنیا کی محبت بتلائی اور سکھائی اور انہیں اس

دوہرہ ڈانا جو ان کو تپسی اور برائی کی طرف لے جانے والا ہے اور محبت کے خار سے اور محرابی کا باعث ہے ان میں

دین کا پتہ ہے نہ دنیا داروں کی قدر ہے نہ قرآن و سنت سے آگاہ ہیں نہ نبی اللہ و رسول سے بے خبر ہیں نہ اس کے پیچھے

اور برے میں تمیز ہے نہ نفسا متعصن کا کچھ حس ہے۔ اس ان کا ملنا ہم اور نبی و رشتہ کا صلہ دینی اور صفت دینا ہے ای

مادی اور دینی دنیا کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھا ہے ان کی ہر سوئی تقریباً دنیا و دنیا طلبی کے اور نہ دیکھتی ہے سوت ہیں

تو اس کی فکر اور سمجھتیں ہیں تو اسی کا خیال ذہن و دماغ پر چھوڑ دیتا ہے روز بروز دنیا کے مالی و دنیوی میں اضافہ ہوتے

ذکوۃ تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، تمہارے ٲروری، اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے۔ تمہاری نماز تمہارا روزہ وغیرہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھو، اس میں غفلت نہ ہونے پائے اور مسکینکم یتیمکم وغیرہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اُن کے جو حقوق تمہارے ذمہ ہیں اُن کو خوشی اور پابندی سے ادا کرو اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال و دین سے جاہل و خافض ہوں۔ (مدارج القرآن، جلد ۸، صفحہ ۵۰)۔

مزید اس سلسلے کی تفصیل احقر کو پیش کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مستقل مضمون ہے جس پر علیحدہ سے مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔

اپنے گریبان میں ذرا ایک نظر

میرے دوستو اور بھائیو! آج جب ہم اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑے افسوس اور دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر آج ہماری قوم اور سنی و کوشش صرف ایک بات پر خرچ ہو رہی ہے اور اسی کی خاطر ہماری قیمتی صلاحیتیں استعمال میں آ رہی ہیں اور عزیز ذات کی خاطر کچھ بھی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک اس قہر میں ہے کہ میں کس طرح دولت بنائے کی مشین بن جاؤں اور اپنے موجودہ راس المال کو میں کس طرح زیادہ سے زیادہ بڑھا سکوں۔ صبح اٹھتے ہی دل و دماغ پر یہی ایک فکر سوار رہتی ہے اور اسی وجہ اور دھیان میں رات کو اپنے بستر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کتنے ہی لوگ فینک کی موت سے محروم اور سکون کی لذت سے نا آشنا ہو چکے ہیں اور ان کو ہر وقت ذہنی تناؤ اور دماغی کھچاؤ اور سٹشٹن و ڈیپریشن جیسے حالات کا شکار ہونا پڑ رہا ہے نہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی خیال، نہ اپنے معمولات اور اوراد و وظائف کا کوئی اہتمام، نہ تعلیم و تربیت سے متعلق کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا گھر میں کوئی خاص نظام اور نہ اپنے گھروالوں میں اسلامی مزارع اور دینی طبیعت پیدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ گھر کے اندر وہ کچھ اوقات گزارنے کی کوئی فکر، نہ صبح سے شام تک اس کا کوئی خیال آتا ہے کہ میرے بچوں کے اوقات کہاں، کس کے ساتھ، اور کس طرح گزر رہے ہیں جس کے نتیجے میں نسلوں کی ضلیم تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہیں اور فاشی اور عریانیت اور فتنے پن اور بے حیائی کے سیلاب میں غرق ہیں اور انہی من مانی زندگی گزار کر دین و دنیا کے خسارے میں مبتلا ہیں۔

آؤ! اسے آج کے مسلمان! اگر تو نے اپنے بچوں کے کھانے پینے، رہنے سہنے، ملنے بڑھنے، اور مینے اوڑھنے کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کی اور ان کو اچھے مکان میں رکھنے اور اچھی گاڑیوں میں چلنے پھرنے کے لیے محنت اور جدوجہد کی ہے اور اپنا خون پسینہ ایک گر کے شب و روز کی محنتیں اٹھا کر ان کے لیے ہر چیز بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کی ہے تو بہت مبارک اور بہت قابلِ صد خوشی ہے۔

مگر دوسری طرف ان کی ذرا سیل خدا تعالیٰ اور جو ایمان کا جو ہر وقت عمل صالح کی دوست تھی اور نہ ہوں سے بچا کرتے تھے والی حیات کیا نسبت عظمیٰ کا حصول تھا اس سے آخر کیوں صرف نظر کیا گیا؟ اور اس طرف تحریکوں نغزوں والی تھی؟ جب کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ و رسول کے کئے گئے وعدوں پر چڑھاؤ اور ہر دوسرے رکھنے ہوئے اور پوری زندگی کی اس پر شہادت اور گواہی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اور ہر سے بچے اگر اپنی سب قہروں کو صرف ایک کام کی طرف نہ کر دیتے جو کہ عبادی و دنیوی اور دوسرے داری اور مناجات اللہ ہمارے طریقہ مقرر نہ کیا تو تو پھر ان ساری فکران کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر کافی ہو جاتے جیسا کہ تاریخ کے اوراق کھولنے سے یہ بات اظہیر من الشمس نظر آ جائے گی۔

ہم اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کریں گے

اور ہمارا وہ فریضہ اور دوسرے داری قرآن نے ان احاطہ میں لے لی:

ترجمہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل و مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیں گے اور اس کو بے گمان رزق عطا فرما دیں گے۔ (ماہِ قرآن، جلد ۱، صفحہ ۱۰۶)

لفظ تقویٰ کے اصلی اور لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں مناجاتوں سے بچنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف مناجات و نسبت ہوتی ہے تو ترجمہ اللہ سے ڈرنے کا کر دیا جاتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور مصیبت سے بچے اور ڈرے۔

میں آیت میں تقویٰ کی ۱۱ تفسیر بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ تقویٰ اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بچنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ کس چیز سے بچنا؟ اس میں کئی بات یہ ہے کہ یہ عام ہے دنیا کی سب مشکلات و مصائب کے لیے بھی اور آخرت کی سب مشکلات و مصائب کے لیے بھی اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نقل یعنی مناجاتوں سے بچنے والے آدمی کے لیے نہاد و آخرت کی ہر مشکل و مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں کا اس کو خیال و فہم بھی نہیں ہوتا۔ کچھ بات یہی ہے کہ رزق سے بھی اس جگہ مرد و بی ضرورت کی چیز ہے خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، تو اس نقل کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اس کی ہر مشکل کو اسی آسان کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کا بھی تکفل کرتا ہے اور ایسے راستوں سے اس کی ضروریات میں کرواتا ہے جس کا اس کو ہمہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ (کنز الدقائق)

آیت مذکورہ کا شان نزول

حضرت محمد بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اگر تم اپنی ذمہ داری پوری کرو گے اور وہ اس طرح کہ تم تقویٰ والی حیات کے ساتھ تقویٰ بن کر رہو گے تو میں تمہاری ہر نوع کی مشکل کو آسان کر دوں گا خود واقعی مشکل ہو یا بیرونی، معاشی و اقتصادی مشکل ہو یا گھریلو اور خاندانی، اجتماعی نوعیت کی ہو یا انفرادی، غرض کہ جس لائن کی بھی چھوٹی یا بڑی مشکل کا سامنا ہو تقویٰ کی ہرکت سے اور اللہ کا صحیح بندہ بننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سب کو آسان فرما دیتے ہیں اور ایسے ایسے راستوں سے مشکلات کا حل لگاتا ہے کہ اللہ کا یہ نیک بندہ اس طرف کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور بظاہر اسباب کی دنیا میں نظر کرتے ہوئے ان مشکلات کے حل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی مگر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے سارے کام بناتے چلے جاتے ہیں اور آفات و بلیات سے بچاتے ہوئے راستے کی سب مشکلات ہٹا دیتے ہیں۔

توفیق الہی اور فضل الہی سے احقر حدیثِ نعت کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہے کہ احقر نے اتوار کی صبح کی مجلس میں حضرت والا دامت برکاتہم کی موجودگی میں جب یہ مضمون ان اشعار کے ضمن میں بیان کیا اور مجمع کو خطاب کر کے یہ بات عرض کی کہ آج احقر آپ لوگوں کو ان اشعار کی تشریح کی برکت سے اولاد سے محبت کرنا سکھانا چاہتا ہے اور اپنی اولاد سے دوستی و دشمنی کا فرق ظاہر کرنا چاہتا ہے تو بھگہ ملدا اپنے اہل ایمان بعض مسلمان بھائیوں کی طبیعتوں پر ایسا اثر پڑا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں اور انہیں اولاد کے سلسلے میں اپنی بھولی ہوئی ذمہ داری یاد آنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کی غمی زاداتیاں اور حقیقی بدسلوکی سامنے آ گئی۔

توفیق الہی اور فضل الہی سے احقر حدیثِ نعت کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہے کہ احقر نے اتوار کی صبح کی مجلس میں حضرت والا دامت برکاتہم کی موجودگی میں جب یہ مضمون ان اشعار کے ضمن میں بیان کیا اور مجمع کو خطاب کر کے یہ بات عرض کی کہ آج احقر آپ لوگوں کو ان اشعار کی تشریح کی برکت سے اولاد سے محبت کرنا سکھانا چاہتا ہے اور اپنی اولاد سے دوستی و دشمنی کا فرق ظاہر کرنا چاہتا ہے تو بھگہ ملدا اپنے اہل ایمان بعض مسلمان بھائیوں کی طبیعتوں پر ایسا اثر پڑا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں اور انہیں اولاد کے سلسلے میں اپنی بھولی ہوئی ذمہ داری یاد آنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کی غمی زاداتیاں اور حقیقی بدسلوکی سامنے آ گئی۔

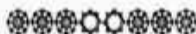
اے اللہ! کتاب کی ان سطروں کے پڑھنے والے کے لیے بھی اس مضمون میں ایسی ہی تاثیر پیدا کرو دیجیے کہ جو بھی پڑھ لے اس کی دل کی کا یا پلٹ جائے اور اولاد کے سلسلے کی بھولی ہوئی ذمہ داری یاد آ جائے اور عمل کی توفیق ہو جائے۔ وما علیہا الا البلاغ۔

اے اللہ! گواہ بنا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔

اے اللہ! گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔

اے اللہ! گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔

錄

جانا اور لاؤں گا ملتا اور میں دشمن سے برکتوں کے واسطے کھول دوں گا۔ غرض کہ ہر نعمت و راحت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ مستحق ہے تاہم یہ سب شرطوں پر ہے کہ حقیقی توبہ و استغفار ہو گا ہے کیے پر پوری ندامت اور ہر قسم کے گناہ سے بکھن دور ہونا اور آمینہ دے لیے اور رہنے کا پختہ عزم ہو۔

(۴) ..... لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی کثرت کیونکہ احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ مضمون ثابت ہے کہ ان دونوں کلمات کی کثرت سے بڑی سے بڑی اور رحمت سے عظیم شکر اللہ تعالیٰ آسمان فرمادیتے ہیں یہاں تک کہ قیہ سے بالائی اور چمکا راہی اللہ کی برکت سے نصیب ہوتا ہے۔ (معارف القرآن)

مگر اپنی محنت و قوت کے مطابق جتنی ہی مقدار چڑھے جو سہولت اور آسانی پر مبنی ہو جسے ہمیں کے لیے تم سے کم مناسب مقدار سے مزید حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور شریف کا ذکر سنا گیا ہے کہ اس کی کثرت سے ضرورتوں کا پورا ہونا اور کم ہوں کا صاف کیا جاتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے اور عام طور پر شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شافعیوں کے بعد سترہ مرتبہ صلوٰۃ تحنن کا پڑھنا معرب و جاوٹ سے حفاظت کے لیے اکبر ہے۔ (نفاذ کرم اور شریف حضرت شیخ الحدیث)

﴿اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَخَلِّ لَا مُخَلِّبٍ وَخَلِّ لَا مُغَلِّبٍ وَخَلِّ لَا مُغْلِبٍ صَلَوةً تَجْعَلُنَا مِنْ جَمِيعِ الْاَعْوَالِ وَالْاَفْئَاتِ وَتَقْضِيْ نَا بِهَا جَمِيعَ الْخَاصَاتِ وَتُظَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتُزَوِّقُنَا بِهَا جَنَّاتِكَ اَعْلٰی الْمَذَاجَاتِ وَتُلَقِّنُنَا بِهَا الْقُلُوبَ الْغَالِيَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخُضْرَاتِ وَفِي الْخَبَرَاتِ وَتُعَدِّ الْمَسَدَاتِ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(۵) ..... اپنے خاص مقصد اور ضرورت کے لیے اور ان میں سے کوئی مشکل کے دور کرنے کے لیے کچھ نہ کی دوسری صورت اور خیرات نہ کرنا کیونکہ اگر دور سے حدیث شریف حدیثات سے بلیا لگتی ہیں وہاں کا قصد غلط ہوتا ہے۔

نکات: جملہ ترخص و واجبات خاص طور پر پانچوں احوال کی نماز باجماعت اور سنن مواکب کی ادائیگی اور گناہوں سے نکل جانے کے ساتھ ان مذکورہ احوال خاصہ پر ہر گز کوئی ندامت اور پنداری سے ہی ان شاء اللہ ہر قسم کی بکھنیں دور کر دینا یا دور ہوتی نظر آئیں گی مگر ہمیں اپنے ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ جس قسم کے معمولات پڑھا کر ہم اللہ تعالیٰ کو بخیر و برکت ملے اور پھر ضرر و ہمارے ذہن میں سوچے ہوئے ہمارے تمام پروگرام آسان ہوتے ہیں یا نہیں گئے کیونکہ مومن کی اصل شان بندگی ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قدم پر اللہ ہی سے مدد چاہے و راجی کی طرف رجوع ہو اور یہ اعمال خاصہ بھی اکی بر جوئے اور بندگی کی ایک شکل ہے مگر پھر جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو اس پر اس سے راضی رہے اور اس کی اپنا لیے خیر تصور کرے۔

صاحب! آج بہت سے لوگ اس قسم کے قہر و ذلت بجا رکھے ہوئے ہیں کہ جن میں کتابوں کو چھوڑے بغیر اور طاعتات کی پابندی کیے بغیر ان کی طرف سے نہ مشکلات دور کرنے کا کوئی ہوتا ہے یا ذکر گناہیں مبرا سر جو کہ ہے اور یہ دعویٰ ہے قیام ہے ہماری شریعت اسما میں ایسا کوئی تعویذ اور عمل نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اس کے درپے اندر ان کو پر سکون زندگی عیسائی کے اللہ تعالیٰ ہمیں دینا آخرت کی تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور ہر سب کا مقصد عاقبت دارین ہوا و ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب ہو جائے۔